

नहीं था परंतु अटकल से उन्होंने जान लिया कि तेजा मारा गया । जब लड़का सचेत हुई तब खूब ही रोई भोंकी घोर घरवाले भी रोये, गाँववालों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने उनके साथ सहानुभूति दिखा-लाई । घोर विशेष लिखकर पाठकों का हृदय दुखाने से कुछ लाभ नहीं है । ऐसे समय में जो कुछ होता आया है सब ही हुआ ।

गानेवाले कहते हैं कि—“माता से घोड़ी ने सारा किस्सा कह सुनाया था ।” इस पर कोई भरोसा करे या न करे उसे अधिकार है । यदि उसका आदमी की तरह बोलना असंभव है, यदि इसी तरह साँप का बात चीत करना असंभव है तो तेजा को मरते मरते जिला देनेवाले—साँप के काटे को प्राणदान करनेवाले घोर यों असंभव को संभव कर दिखानेवाले चमत्कार के पासंग में हैं । राज-पूताने के जो लाखों आदमी इन चमत्कारों को सत्य मानते आए हैं उनके लिये तो सत्य है ही किन्तु जिनके हृदय की ऊसर भूमि में हजार बीज पड़ने पर भी विश्वास का घंफुर नहीं जम सकता वे मान लें कि घोड़ी ने दोनों जगह इशारों से समझा दिया था । जो घोड़े घोड़ी के स्वभाव का अध्ययन करनेवाले हैं अथवा जिन्होंने प्राणिविद्या का अनु-शीलन किया है वे अवश्य मानेंगे कि पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की भी कोई भाषा है घोर जो अभ्यास करता है उसके लिये असाध्य नहीं है ; कहसाध्य भले ही हो ।

प्रच्छा जो जैसे माने उसे वैसे ही मानने दीजिये । घोड़ी के बताये हुए ठिकाने पर तेजा की तलाश करने के लिये घायल घोड़ी के खुरों तथा उसके रक्त-बिन्दुओं के चिह्न के सहारे सहारे तेजा की माता, उसका पिता घोर सगे साथी बैल गाड़ी पर सवार होकर चल दिये । घोड़ी के प्राण पौरे वहाँ उड़ गये ।

अपने मालिक मालकिन के आत्मविसर्जन की खूबना देने के अनंतर जब घोड़ी ने अपने प्यारे

प्राणों का त्याग कर दिया तब उसकी तो कथा ही समाप्त हो गई । ऐसी स्वामिभक्त घोड़ी का यदि किसी ने स्मारक बनाया तो क्या घोर न बनाया तो उसे क्या ! जब घर में एक दम से दो २ स्वजनों का विर-वियोग हो गया तब उस विचारी की सुख लेनेवाला भी कौन ? अस्तु तेजा के मातापिता, बंधुबंधव, नौकर चाकर जंगल जंगल दूँदते हुए उसी जगह जा पहुँचे जहाँ तेजा की, उसकी अर्द्धांगिनी बोटल की घोर साथही उस सर्प की राख का ढेर बिता-भस्म में मिल कर उनका नाम शेष रह गया था । घोड़ी सी हड्डियाँ घोर घोड़ी सी प्राण के सिवा वहाँ कोई नाम निशान नहीं । यदि तेजा घोर उसकी स्त्री का भस्मावशेष हो गया तो हो गया किन्तु उसके शस्त्रों के सिवाय ऐसी कोई चीज नहीं बची जिसे छाती से लगाकर उसके माता पिता अपना कलेजा ठंडा कर सकें । प्रियजनों की प्यारी वस्तु का उनके विरवियोग के अनंतर दर्शन प्रियदर्शन नहीं है । उसे देखने से सुख के बदले दुःख होता है । बस यही दशा उसके मातापिता की हुई । “हाय तेजा ! अरे प्यारे पूत ! घो बुढ़ापे की लकड़ी ! हाय हमें मंभ-धार में डाल कर कहाँ बल दिया ! हाय ! हे भग-वान् हमें भी मौत दे दो ।” कहते कहते दोनों बेहोश । वे दोनों इस तरह अचेत भी हुए घोर समय पाकर उन्हें होश भी आया । उन्होंने उस जगह दमती की संत्येष्टि क्रिया की अथवा नहीं । दोनों की अखिरा गंगा जी भेजी गई अथवा नहीं सो कोई नहीं कह सकता किन्तु जब तेजा इनना पराक्रम दिखला कर, केवल सत्य के लिये अपनी बलि चढ़ा कर स्वर्ग को सिधारा था, जब उसकी अभिलाषा घोर नागराज की आज्ञा थी तब उस जगह चबूतरा बनवा कर उसपर उनकी मूर्ति स्थापित की गई घोर इस तरह इस दुःखान्त कथा की यहाँ समाप्ति हो गई ।

संस्कृत-साहित्य में ‘दुःखान्त’ नाटक दूषित समझा जाता है घोर मैं भी उस पसंद नहीं करता हूँ । ‘दुःखान्त’ से दर्शकों अथवा पाठकों के अन्तः-

करण पर प्रभाव पड़ता है सही परंतु जिसके असर से हृदय कांपता रहे वह प्रभाव नहीं । भय की छाया है । घोर भय, शोक, घोर वेदना मनुष्य को कीट भृंग की नाईं उसी में गिरा देती है इसलिये दुःख के अनन्तर सुख होना चाहिये । मैंने अभी तक जो कुछ लिखा लिखाया है सब केवल इसी उद्देश्य से । परंतु यह नियम कल्पना के मनोरंजन में आसन पा सकता है । सत्य घटना में नहीं । घोर तेजा जी जो कहानी है वह सत्य घटनामूलक है । बस इस लिये मुझे 'दुःखान्त' लिखने की लाचारी ग्रहण करनी पड़ी । अस्तु जो कुछ होना था सो हो गया । जब मुझे दुःखान्त लिखना ही इष्ट नहीं है तब इस पुस्तक के अन्तिम दृश्य को अधिक धर्मभेदी, विशेष हृदयप्रावक, शब्दों में दिखला कर पाठकों को चर्म-चक्षुओं से वा हृदय की आँखों से रूढ़ाना भी अच्छा नहीं ।

तेजा का परलोकवास भाद्र शुक्ला १० को हुआ । इसमें किसी तरह का संदेह नहीं । राज-पूताना भर में इसी दिन तेजा दशमी के नाम से उत्सव होता है किन्तु उसके जन्म का दिन कौन और संवत् कौन था ? इस बात का पता जब राज-पूताने के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुन्शी देवी-प्रसाद जी को ही नहीं लगा तब मुझ अकिंचन को लगने की आशा क्या ? हाँ ! गानेवालों के कथन से विदित हुआ है कि संवत् १ की यह घटना है । परंतु यह एक किस शताब्दी का एक है सो किसी को मालूम नहीं । इसलिये इस "एक" का मालूम होना और न होना बराबर है । गत पृष्ठों के पढ़ने से इतना अनुमान होता कि जिस समय की यह घटना बतलाई जाती है उस समय राजपूताने बलिक भारतवर्ष में भयानक अराजकता थी । किसी की जान और माल की खैर नहीं थी । और यदि कोई कारण हो सकता है तो यही जिससे तेजा को उसकी माता ने पीहर में बहू जवान हो जाने पर भी उसका मुकाबला कराने के लिये नहीं जाने दिया । मुन्शी देवीप्रसाद जी की खोज से जब पर्वतसर

(मारवाड़) में तेजा जी की मूर्ति के निकट संवत् १७९१ मिति भाद्रपद कृष्ण ६ शुक्रवार को महाराज अभयसिंह जी के राज्य में प्रधान भंडारी विजय-राज का मूर्ति पधराकर प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है तब यह तो निश्चय हो ही गया कि यह घटना संवत् १७९१ अर्थात् १८० वर्ष से पूर्व की है । कितने वर्ष पूर्व की ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कुछ अटकल से काम लेना पड़ेगा । जो महाशय अपनी अटकल पर जोर लगाकर परिणाम निकाला चाहें वे निकाल सकते हैं । मेरे अनुमान से यह घटना उस समय की होना चाहिये जब राजपूत-नरेशों की शक्ति नामशेष रह गई थी । वह समय पौरंग-जैव के शासन के लगभग है । अस्तु ।

पुस्तक को समाप्त करने से पूर्व तेजा के जन्म-स्थान का, उसकी ससुराल का और उस स्वल का जहाँ उसने आत्मविसर्जन किया पता लगाने की आवश्यकता है । मुन्शी देवीप्रसाद जी न मालूम किस आधार पर बतलाते हैं कि तेजा खड़नाल परगने नागौर राज्य जोधपुर का रहनेवाला था । किन्तु गानेवाले उसकी जन्मभूमि रूपनगर राज्य किशनगढ़ में बतलाते हैं । मैं गानेवालों के कथन से मुन्शी जी की खोज को विशेष प्रामाणिक मानता हूँ किन्तु एक ही बात से मुझे "खोज" पर संदेह होता है । बात यह है कि तेजा के लिये जब स्मारक बनना मुन्शी जी पर्वतसर में स्वीकार करते हैं तब संभव नहीं है कि खड़नाल छोड़ कर उसके माता पिता ने उसका चबूतरा इतनी दूर पर पर्वतसर में बनाया हो । गानेवाले तेजा का घर रूपनगर में बतलाते हैं और यहाँ से पर्वतसर दो तीन कोस से अधिक नहीं । बस इसलिये अधिक संभव यही है कि उसकी जन्मभूमि रूपनगर में थी ।

और कुछ भी हो पनेर के विषय में भी इसी तरह का मतभेद है । मुन्शी जी की खोज के अनुसार गाँव पनेर किशनगढ़ राज्य में बतलाया जाता है किन्तु न तो नरेशों के देखने से किशनगढ़ राज्य में किसी पनेर नामधारी गाँव का पता लगा और

न गानेवालों की बात पर ध्यान देने से यह बात अटकल के तराजू पर तुल्य सकती है। यह मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गानेवालों के मत से तेजा को रूपनगर से गोकर्णेश्वर के निकट बनास पार करके पनेर जाना पड़ा था। राजमहल राज्य जयपुर में छावनी देवली के निकट गोकर्णेश्वर महादेव का सुप्रसिद्ध मंदिर है। इस बात पर विश्वास करने से पनेर का होना डुगारी के निकट कहीं आस पास पाया जाता है क्योंकि तेजाजी के मुख्य धामों में से एक डुगारी भी है। यह डुगारी बूँदी राज्य में है। मंदिर में शिलालेख नहीं इसलिए इस विषय में अधिक नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक पनेर मेवाड़ राज्य में भी है। उसका नाम पंदेर है। यह बनास नदी के किनारे जहाजपुर से पश्चिम की घोर दो तीन कोस होगा। परन्तु इस जगह पहुँचने के लिए राजमहल के निकट बनास उतरने की आवश्यकता नहीं।

मुन्शी जी के अनुमान से तेजा को साँप उसने की घटना कहीं पनेर के आस पास की ही पाई जाती है और हाइती के गानेवालों ने तेजा की पूजा के पर्वतसर, उकलाना और डुगारी—ये तीन मुख्य पीठ बतलाने के सिवा किसी आस जगह का पता नहीं दिया है। संभव है कि यह जगह उकलाना हो। परन्तु उकलाना किस राज्य में है सो अभी तक मालूम नहीं हो सका। रूपनगर से पनेर जाते समय गानेवालों ने तेजा के लिए जो मार्ग बतलाया है उसपर गौर करने से निश्चय होता है कि जाती बार जिस जगह उसे साँप के दर्शन हुए थे वह बनास नदी और रूपनगर के बीच में है। साँप ने तेजा को अपने रहने का जो स्थान बतलाया उस जगह ऊँचे और नीचे चारे बतलाये गये हैं। चारे रणभूमि में काम आनेवाले वीर पुरुषों के लिए अथवा राजा तथा राजपुरुषों के लिए बनवाये जाते हैं। पता लगानेवाले उकलाने की खोज करते समय यदि जाँचना चाहें तो इसे भी देख सकते हैं।

मुन्शी देवीप्रसादजी की खोज के अनुसार तेजा के आत्मविसर्जन का स्थान पनेर है और इसी लिए वहाँ

तेजा का पूजन भाद्रपद शु० १० को होता था किन्तु किशनगढ़ राज्य के हासिल (?) से कुछ पाकर मारवाड़ के जाट और गूजर पनेर से तेजा की मूर्ति उखाड़ कर पर्वतसर ले गये। वहाँ अब बड़ा भारी मेला होता है और गाय बैलों की बिक्री होती है। संभव है कि यह बात सत्य हो परन्तु जब पर्वतसर और रूपनगर का फासला केवल २ या ३ कोस है तब रूपनगर से उखाड़ ले जाने और ससुराल पनेर की होने से उसके नाम की अटकल लगाई गई हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। अब यों तो तेजा दशमी का मेला बड़े बड़े गाँवों में सब जगह होता है किन्तु पर्वतसर, केकड़ी और डुगारी—ये तीन स्थान मुख्य हैं। यहाँ मेले के व्याज से खूब व्यापार भी होता है।

तेजा का चरित्र समाप्त करने से पूर्व अब एक ही बात शेष रह गई है। उसके चरित्र में चमत्कार भी है और उत्कृष्ट गुणों का समुदाय भी। जो चमत्कार के उपासक हैं वे राजपूताना के लाखों आदमी अपने अटल विश्वास से उसकी भक्तिपूर्वक पूजा करके सर्पदंश के भय से मुक्त होते हैं। सर्पदंश के प्राणान्तकारी विष के लिए यदि राजपूताने में कोई औषध है तो तेजाजी की इसी और मंत्र है तो उसका नाम। और जो इस प्रकार के प्रलौकिक चमत्कार के उपासक हैं वे प्रसन्नता से उसकी पूजा करके अपने, अपने स्वजनों के और सर्वसाधारण के प्राणों की रक्षा करे। आज कल के अविश्वास और अध्रद्धा के जमाने में जब हैदराबाद के निज़ाम स्वर्गवासी महबूबअली खाँ साहब के नाम लेने से सर्प-विष दूर हो सकता था तब तेजस्वी तेजा के नाम से क्यों न हो ! किन्तु मैं चमत्कार का उपासक नहीं। गुणों का पूजक हूँ। तेजा ने अपने उत्कृष्ट चरित्र से साबित कर दिया है कि कैसे एक क्षुद्रातिक्षुद्र मनुष्य भी अपनी आत्म-शक्ति से, अपना आत्मविसर्जन करके अपने सर्वस्व और प्राणों की बलि चढ़ाकर मनुष्य से देवता बन सकता है। “नर से नारायण” बनने के विशाल उद्योग का यह एक छोटा सा नमूना है।

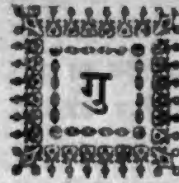
तेजा सचमुच ही प्रतिज्ञापालन, सत्यनिष्ठा और परोपकार का आदर्श था। एक खेतिहर अपद जाट होने पर भी क्षत्रियत्व उसके अन्तःकरण में ठसाठस भरा हुआ था। यदि उसके मन में पराक्रम की परिसीमा न होती, यदि उसका अंतःकरण परोपकार व्रत का व्रती न होता तो यह कभी डेढ़ सौ आदमियों से अकेला न भिड़ पड़ता। यदि उसे अपनी जान प्यारी होती तो “काने बछड़े” को लुका लाने के लिए दुबारा क्यों जाता? यदि उसका शरीर और उसका अंतःकरण सत्यनिष्ठ न होता तो अपनी प्रतिज्ञा पालने के लिए साँप के पास जाकर अपने प्राणों की पूर्णाहुति ही क्यों करता? उसका प्राणान्त करने का प्रधान कारण गुजरी माना थी। उसी ने उसे मरवाया परन्तु उसने हँसकर उसका स्वागत करने के सिवा उसकी इच्छा पूर्ण करने के अतिरिक्त एक शब्द भी उसके लिए बुरा नहीं कहा। ससुरालवालों के निरादर को वह जूहर के घूँट की तरह पी गया। जैसा असाधारण चरित्र तेजा का था वैसी ही उसकी अर्द्धांगिनी निकली। केवल हथ-लेवे के सिवा पति का कभी संपर्क न होने पर भी और जाटों में धरेजे की चाल होने पर भी वोडल उसकी सहगामिनी हुई। पातिव्रत का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

यदि देशी विद्वान् परंपरा से बाप दादे की धरोहर में मिलनेवाले इतिहास की खोज करके उसे ज़बानी से लेखबद्ध करना चाहें तो तेजा ऐसे क्या उससे भी बढ़कर सत्पुरुषों, महात्माओं और महावीरों के हज़ारों ही प्रातःस्मरणीय चरित्र मिल सकते हैं। भारतवर्ष के आधुनिक इतिहास पर एक नई रोशनी पड़ सकती है। खोजनेवाला चाहिए। इस देश का ऐसा कोई गाँव न होगा अथवा ऐसा कोई कुटुंब न होगा जिसका कुछ इतिहास न हो। जिसके इतिहास में किसी न किसी तरह की विशेषता न हो। वह दिन सचमुच ही देश के लिए शुभ दिवस होगा जब इस बात की खोज होने लगेगी। परमेश्वर विद्वानों को ऐसी ही सुबुद्धि प्रदान करे।

—:o:—

जम्बू-राजवंश ।

(पूर्व प्रकाशित से आगे ।)

गुलाबसिंह ने बड़े डाट बाट से लाहौर नगर में प्रवेश किया और नगरनिवासियों द्वारा उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। उन्हें देखने के लिए कोठों और छतों पर बड़ी भीड़ हुई थी और सब लोग ईश्वर से गुलाबसिंह के कल्याण की प्रार्थना करते थे। लोगों ने उन्हें स्वर्गीय कुँवर नौनिहालसिंह के मकान में जा उतारा, पर वहाँ उनपर कड़ा पहरा बैठा दिया गया था। इस गारद के सिपाहियों को गुलाबसिंह की सेना ने एक बार जम्बू में बुरी तरह परास्त किया था। इस गारद को यह आज्ञा मिली थी कि दीवान के अतिरिक्त और किसी को गुलाबसिंह के पास न जाने दिया जाय। उस मकान में उतरते ही दीवान ने एक कूप से पानी खींचना आह्वान पर लोगों ने उसे रोक दिया। दूर से एक बुढ़िया यह दृश्य देख रही थी, उसने उसे तुरंत बुलाकर उसके तथा महाराज के लिए जल और भोजन दिया। दीवान ने उसी समय बीबी साहबा के दरबार में जाकर कहा—“यदि कोई अपराधी दंडित भी कर दिया जाय तो भी उसे भोजन और जल देने का नियम है; पर गुलाबसिंह को—जो केवल हरासत में हैं—भोजन क्या, बैठने के लिए बिस्तर तक न मिला।” उसी समय बीबी साहबा ने आज्ञा दी कि गुलाबसिंह के लिए सब आवश्यक पदार्थों का प्रबंध कर दिया जाय। यद्यपि वहाँ के दरबारी गुलाबसिंह से अप्रसन्न थे और उनका अनिष्ट चाहते थे तथापि उन्हें इस बात का भय अवश्य था कि यदि उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुँची तो बालसा सेना कदाचित् कोई उपद्रव मचा कर देगी। वहाँ गुलाबसिंह के विरुद्ध दिन भर जितनी बातें होती थीं उन सब की सूचना उन्हें दीवान द्वारा मिल जाती थी। एक दिन उन्होंने दीवान

से सुना कि दरबार के लोग उनके छिपे हुए सज्जाने का पता लगाने के लिए उनके दीवान और वजीर जोरावरसिंह पर कुछ अत्याचार करने का विचार कर रहे हैं। इसपर महाराजा ने दीवान को जम्बू भेज दिया। उसी समय दीवान ने उनके सामने प्रण किया था कि चाहे प्राण चले जायँ पर मैं किसी को सज्जाने का पता न बताऊँगा। एक बार दरबारियों ने यह भी विचार किया था कि स्वयं गुलाबसिंह पर अत्याचार करके उनसे सज्जाने का पता पूछा जाय। खालसा सैनिक इन बातों की सूचना पाकर बहुत अप्रसन्न हुए। इस पर रत्नसिंह ने राजा लालसिंह को सम्मति दी कि वे किसी न किसी प्रकार गुलाबसिंह को मुक्त कर दें नहीं तो खालसा सेना कुछ उपद्रव करेगी। उसी अवसर पर दीवान दीनानाथ ने भी यह सूचना दी कि सैनिक उन्हें धमकाते और गुलाबसिंह को मुक्त कर देने के लिए कहते हैं। इन बातों से दरबार के लोग बहुत चिंतित हुए। सेना को शान्त रखने के अभिप्राय से सरदार जोरावरसिंह ने यह प्रबंध किया कि एक दिन मिर्यामीर के मैदान में महाराज दलीपसिंह खालसा सेना का निरीक्षण करें। उस अवसर पर सेना ने गुलाबसिंह को मुक्त करने की बात उठाई। सैनिकों के हृदय में उनके लिए बहुत आदर था और उन लोगों ने गुलाबसिंह को लाहौर लाते समय उन्हें इस बात का वचन दिया था कि वे सब प्रकार से उनकी रक्षा करेंगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि सेना ने उसी स्थल पर जवाहिरसिंह को मार डालने और दलीपसिंह को हाथी पर से नीचे खींच लेने की धमकी दी। इसलिए दलीपसिंह को विवश होकर गुलाबसिंह के निवास-स्थान से पहरा उठा लेना पड़ा। दूसरे दिन उन्होंने गुलाबसिंह को अपने दरबार में बुलवाया और उनसे पूछा कि राजा सुबेत्सिंह और राजा हीरासिंह की धन-सम्पत्ति कहाँ है? उस अवसर पर दलीपसिंह और उनके दरबारियों ने गुप्त रूप से ऐसा प्रबंध कर रखा था कि इशारा होते ही गुलाबसिंह का वध हो सके। गुलाबसिंह

भी यह बात भली भाँति जानते थे। पर उस दिन वह बात बड़ी नहीं और गुलाबसिंह दरबार से सकुशल लौट आये। इसके उपरांत एक दिन वह सुब्योदय के समय स्नान करके और केसर का टीका लगा कर दरबार में गए। उस समय वहाँ सरदार जवाहिरसिंह, लालसिंह, श्यामसिंह तथा अन्य बड़े बड़े दरबारी बैठे हुए थे। गुलाबसिंह को इस रूप में देखकर सब लोग बहुत चकित हुए। गुलाबसिंह ने उन लोगों से कहा,—“मैंने स्वर्गीय महाराज रणजीतसिंह की बहुत सेवा की है और उनके लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पर इस समय लोग मेरे विरुद्ध षडयंत्र रच रहे हैं और मेरा वध करने के लिए गुप्त रूप से हत्यारों को नियुक्त करते हैं। यदि मेरे विरोधियों में से कोई वास्तविक योद्धा और वीर हो तो वह इस समय मेरे सामने आवे और मुझसे लड़े। यदि एक का साहस न पड़े तो दो आदमी मिलकर मेरा सामना करें। मैं अपने रक्त से दरबार की भूमि रंग दूँगा और यहाँ के उपस्थित लोगों में से एक को भी जीता न छोड़ूँगा।” दरबारी भली भाँति जानते थे कि गुलाबसिंह बहुत वीर आदमी हैं, इसलिए उन्होंने उनकी बात का कोई उत्तर न दिया और चुप रहना ही अधिक उत्तम समझा। अंत में सब लोगों ने गुलाबसिंह से क्षमा-प्रार्थना भी की और सदा उनके शुभचिंतक बने रहने के लिए शपथ खाई।

इसके उपरांत एक बार शरबत में हीरे की कनियाँ डालकर भी गुलाबसिंह के प्राण लेने का प्रयत्न किया गया था, पर उन्हें यह बात पहले ही मालूम हो गई थी, इसलिए उन्होंने शरबत न पीकर केवल बरफ का पानी पीया था। एक दूसरे अवसर पर दरबार से रजावड़ी के रहमउल्लाख़ाँ और सुलतानख़ाँ के पुत्र फैजतलब को सड़क पर खड़े रहने और दरबार से लौटते हुए गुलाबसिंह को गोली मार देने की आज्ञा मिली थी। तदनुसार एक बार घंघेरी रात में वे लोग दो सौ आदमियों को अपने साथ लेकर गुलाबसिंह की घात में एक

स्थान पर छिप रहे । पर उस दिन दरबार से उठकर गुलाबसिंह किसी साधु के पास चले गए थे और बहुत देर तक उसी से बातें करते रह गए थे । उस समय उनका दीवान दूसरे मार्ग से घर चला गया था । जब बहुत अधिक रात बीत गई तो फैजतलब और रहमउल्लाखी के साथी निराश होकर चलते बने । थोड़ी देर पीछे गुलाबसिंह अपने दलबल सहित वहाँ पहुँचे और पड़यंत्र के कुछ लक्षण देखकर उन्होंने सबका पीछा किया और उनमें से कुछ लोगों को पकड़ कर उनसे सब भेद जान लिया । दूसरे दिन प्रातःकाल गुलाबसिंह ने उन लोगों को साथी बना कर अपने दीवान के साथ दरबार में भेज दिया । दीवान ने वहाँ लोगों को सब समाचार सुना दिया । सब दरबारियों ने कानों पर हाथ रखे और इस पड़यंत्र से अनभिज्ञता प्रकट की । संत में दीवान के कहने पर निश्चय हुआ कि गिरफ्तार किए हुए लोग कहीं दूर भेज दिए जायँ और तदनुसार वे लोग हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहना कर गोविंदगढ़ भेज दिए गए ।

उधर सरदार जवाहिरसिंह और राजा लालसिंह में बहुत वैमनस्य हो गया था । लोग यह भी समझते थे कि यदि गुलाबसिंह इन दोनों में से किसी का भी पक्ष ले लेंगे तो झगड़े की समाप्ति असंभव हो जायगी । गुलाबसिंह के शुभचिंतक सरदार मुहम्मदख़ाँ ने अवसर पाकर राजा लालसिंह को स्मरण दिला दिया कि गुलाबसिंह—जिनकी योग्यता के कारण खालसा सेना उनपर मुग्ध हो रही है,—बहुत दिनों से लाहौर में ठहरे हुए हैं, बहुत संभव है कि आगे चलकर किसी प्रकार का उत्पात कड़ा हो, इसलिए उन्हें जम्बू जाने के लिए मुक्त कर देना ही अधिक उत्तम होगा । तदनुसार जम्बू जाने के लिए गुलाबसिंह मुक्त कर दिए गए, पर उन्होंने कहा कि अब तक मेरी ज़ुब्त की हुई जागीरों परवानों सहित मुझे न मिल जायँगी तब तक मैं यहाँ से न हिलूँगा । संत में उन्हें सब जागीरें मिल गईं और वह सकुशल जम्बू लौट गए । वहाँ सारी प्रजा ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अभ्यर्थना की । पर उनकी

अनुपस्थिति से लाभ उठा कर कुछ दुष्टों ने राज्य में उपद्रव मचा रखा था । राज्य के कई अधिकारियों की शह पाकर किवस्तार नामक स्थान के ज़मींदारों ने प्रजा को बलवा करने के लिए भी भड़काया था । यूसुफ़ख़ाँ नामक एक व्यक्ति ने, जिसके साथ गुलाबसिंह ने बहुत उपकार किए थे, उन उपकारों को भुलाकर, किस्तवार के भूतपूर्व राजा तेगसिंह के विद्रोही पुत्र दिलावरसिंह से मिल कर दूध नामक क़िले को, जिसमें गुलाबसिंह की फौज थी, चारों ओर से घेर लिया था, पर संत में गुलाबसिंह की सेना ने उनको मार भगाया । रामनगर में रणधीरसिंह पर भी आक्रमण किया गया था, उस समय स्वर्गीय राजा सुचेतसिंह के बज़ीर निहालसिंह खालसा सेना सहित वहाँ थे । पुंछ के क़िले में दीवान करमचंद को भी विद्रोहियों का सामना करना पड़ा था । जसराटा प्रांत पर विद्रोहियों का अधिकार भी हो गया था । तात्पर्य यह कि जिस समय गुलाबसिंह लाहौर में नज़रबंद थे उस समय बहुत से सरदारों ने उनका राज्य दबा लेने की चेष्टा की थी, पर गुलाबसिंह ने वहाँ से लौटते ही सबको निकाल बाहर किया ।

उन दिनों जिस सरदार को आवश्यकता होती थी वह धन का लोभ देकर अपना काम निकालने के लिए खालसा सेना को अपनी ओर मिला लेता था । इस प्रकार काम निकालनेवालों के उदाहरण सिंधनवालिण सरदार, राजा सुचेतसिंह और राजा हीरासिंह हैं । महाराज रणजीतसिंह के एक पुत्र महाराज पिशौरासिंह जब स्यालकोट में कोई उपद्रव न खड़ा कर सके तो आगे बढ़ कर अटक पर अपना अधिकार जमा बैठे । पर छतरसिंह और फतेहख़ाँ नामक दो सरदारों ने कुछ उपाय करके उन्हें वहाँ से हटा दिया । इन दोनों सरदारों ने पहले पिशौरासिंह के सामने यह भी शपथ खाई थी कि वे उन्हें कोई हानि न पहुँचावेंगे । इसके बाद उन दोनों ने जवाहिरसिंह की आज्ञा से पिशौरासिंह को मार डाला । इस पर खालसा सेना बिगड़ खड़ी हुई और

जवाहिरसिंह के बध पर उतारु हो गई, साथ ही उसने राजा लालसिंह, राजा दीनानाथ और बख्शी भगतराम को अपनी हिरासत में कर लिया। सरदार जवाहिरसिंह अपनी एक सेना को साथ ले कर सेना का निरीक्षण करने और महाराज दलीपसिंह से मिलने के लिए मियाँमीर गए, वहाँ पर खालसा सेना ने महाराज को खींच कर हाथी पर से उतार लिया और जवाहिरसिंह को घुरियों से वहाँ मार डाला।

इस घटना के उपरांत खालसा सेना ने महाराज गुलाबसिंह को बुलाने के लिए एक एक करके कई दूत जम्बू भेजे, पर महाराज ने सबों को कुछ न कुछ बहाना करके टाल दिया। लाहौर-सरकार को उस सेना से बहुत भय था, क्योंकि बीबी-साहब चर्चा अपने भाई के बध का बदला लेना चाहती थीं और सेना को अपनी तनखाह बढ़ाने तथा दूसरी बातों के लिए भड़का रही थीं। उन्होंने सेना से यह भी कह रक्खा था कि अंगरेज़ लोग सतलज के इस पार, पंजाब पर भी चढ़ाई करना चाहते हैं। इस पर खालसा सेना फूट कर कुप्पा हो गई थी। एक अवसर पर जब कि उसके अफसर शालाबाग में परस्पर कुछ मंत्रणा कर रहे थे, खालसा सेना अपनी मियाँमीर की छावनी से निकल कर सोमा-प्रांत की ओर चल पड़ी। राजा लालसिंह भी इस विषय में उनसे सहमत थे, पर और लोग कई कारणों से इसके विरुद्ध थे। खालसा सेना अपना ही देश लूटती और नष्ट करती हुई सतलज के किनारे तक आ पहुँची। उधर बीबी साहबा ने अपना पड़यंत्र पूरा करने के लिए महाराज गुलाबसिंह को लिख दिया कि आप पेशावर जा कर उस प्रांत का प्रबंध करें। पर महाराज ने उत्तर में उन्हें लिख भेजा कि मैं अंगरेज़ों के साथ की हुई मित्रता की संधि नहीं तोड़ सकता क्योंकि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इसके उत्तर में बीबी साहबा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और खालसा अफसरों के नाम एक घोषणा-

पत्र निकाला जिसमें लिखा था कि अंगरेज़ अधिकारी संधि तोड़ना नहीं चाहते और उनपर अकारण आक्रमण करना अनुचित होगा। पर भूख और उदुँड सिखों ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वे सतलज नदी के पार चले गये। जब उन्हें सूचना मिली कि फ़ीरोज़पुर की रक्षा के लिए लोखियाने से अंगरेज़ी सेना चल चुकी है तो उन लोगों ने उसका सामना करना निश्चय किया। गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंज के पजेण्ट मेजर ब्राडफूट ने इन कार्यवाहियों की सूचना उक्त लाट महोदय को दी। इस पर लाट साहब ने लार्ड गफ़ को कूच करने की आज्ञा दी। लार्ड गफ़ के अधीन सेना ने मुदकी में सिखों का सामना किया। युद्ध में सिखों ने खूब वीरता दिखाई पर अंत में उन्हें अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भागना पड़ा। उनके नायक राजा लालसिंह भी भाग गए और उनका कोई पता नहीं मिला। इस पराजय के उपरांत खालसा सेना के अधिकारियों ने एक सभा की और उनमें से कुछ लोग सम्मति लेने के लिए महाराज गुलाबसिंह के पास भी गए। महाराज ने उनसे कहा कि अभी कोई चिंता की बात नहीं है, इस समय सेना जहाँ है, वहाँ ठहरी रहे। पर खालसा सेना ने इस सम्मति पर कुछ भी ध्यान न दिया और एक पुल बना कर नदी पार की और दूसरी ओर जाकर छावनी डाली। सरदार रणछोड़सिंह ने, जो उस समय दुग्ग्राव में सेना एकत्र कर रहे थे, वहाँ पहुँच कर सतलज के किनारे फिलौर में अपनी छावनी डाली। खालसा सेना ने आवेश में आकर लोखियाना छावनी में आग लगा दी। लाडवा के राजा भी अपनी सेना सहित आ कर सरदार रणछोड़सिंह के साथ मिल गए। उधर महाराज पटियाला ने अंगरेज़ों को सहायता दी। लाहौर-सरकार की आज्ञा से अपनी अपनी सेना सहित सरदार तेजसिंह तथा लालसिंह मुरारिया, जो उन दिनों लाहौर सरकार की ओर से जसरोटा का इंतजाम कर रहे थे, आकर खालसा सेना में मिल गए। राजा लालसिंह भाग कर

दुआब में जा छिपे थे और लज्जा के कारण किसी को अपना मुँह तक न दिखाते थे। जब उनका पता लगा तब लाहौर-सरकार ने उन्हें भी खालसा सेना की सहायता करने की आज्ञा दी और तदनुसार वे भी जाकर उसमें सम्मिलित हो गए।

ऊपर कहा जा चुका है कि खालसा सेना के कई अफसर महाराज गुलाबसिंह की सम्मति लेने तथा उन्हें युद्ध-क्षेत्र में उपस्थित होने का निमंत्रण देने के लिए जम्बू गए थे। एक दिन उन अफसरों ने मूर्खता और घमंड में आकर महाराज के सामने अपने पूर्वजों का बनाया हुआ एक पंजाबी पद पढ़ा जिसका अभिप्राय यह था कि खालसा सेना कभी न कभी दिल्ली के तख्त पर बैठेगी। इस पर महाराज ने कहा कि समझ में नहीं आता कि लगभग एक लाख आदमियों की खालसा सेना इतने छोटे से तख्त पर किस प्रकार बैठ सकेगी। इस पर सब उपस्थित सरदार मुसकरा पड़े। गुलाबसिंह ने उन लोगों का आदर सत्कार तो यथेष्ट किया पर उनका निमंत्रण स्वीकार करने में अनेक प्रकार की आनाकानी की। बीच बीच में वह भगवती के दर्शनों के लिए रियासी भी चले जाते थे, कभी वह पुरमंडल में जा रहते थे और कभी अशुभ मुहूर्त का बहाना कर देते थे। असल बात यह थी कि वह पिना बीबी साहबा का निमंत्रण पाए युद्ध में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। अंत में बाबा महानसिंह और दीवानसिंह बीबी साहबा की ओर से उन्हें रण में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए आ ही पहुँचे। इसी बीच में उन्होंने एडवर्ड लेकर साहब को भी एक पत्र लिख भेजा था जिसका केवल ज़बानी उत्तर उन्हें यह मिला कि—“जो आदमी ऊँचे पहाड़ पर चढ़ना चाहता है उसे प्रातःकाल ही प्रस्थान कर देना चाहिए।” इस पर गुलाबसिंह ने खालसा सेना के अधिकारियों को एक परवाना भेज कर उन्हें अपने स्थान पर ठहरे रहने की सम्मति दी और स्वयं सेना सहित लाहौर की ओर प्रस्थान किया। लाहौर पहुँच कर उन्होंने रावी के किनारे उतरा

डाला। राजा दीनानाथ, भाई रामसिंह तथा अन्य बड़े बड़े सरदारों ने राज्य की ओर से उनका स्वागत किया। इसके उपरांत दरबार में उन्हें बीबी साहबा की ओर से एक भारी खिलमत और वज़ीर की उपाधि मिली। गुलाबसिंह ने सेना के अधिकारियों के नाम तुरंत एक परवाना भेज कर उन्हें शांत रहने की आज्ञा दी। पर उधर सरदार रण-छोड़सिंह मजीठिया ने सतलज पार करके युद्ध आरम्भ कर दिया था जिसमें दोनों ओर के बहुत से लोग मारे जा चुके थे। इस युद्ध में यद्यपि सिख लोग परास्त हो गए थे तो भी उन्होंने उसीस युरोपियों को कैद कर लिया था। इसलिए गुलाबसिंह ने अंगरेज़ अधिकारियों से एक पत्र लिख कर क्षमा माँगी और उन्हें विश्वास दिलाया कि महाराज दलीपसिंह के अल्पवयस्क होने के कारण मूर्खता-वश अंगरेज़ों पर आक्रमण हुआ था, साथ ही उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि महाराज रणजीतसिंह के साथ अंगरेज़ों की जो मित्रता की संधि हुई है वह बनी रहनी चाहिए। यह पत्र लाला चुन्नीलाल और लाला अनंतराम के द्वारा सर हेनरी लारेन्स के पास भेजा गया था जिसके उत्तर में उन्होंने ११ फरवरी १८४६ को फ़रीदकोट की छावनी से लिख भेजा था कि सिख-राज्य को नष्ट करने का विचार आन० ईस्ट इण्डिया कम्पनी का नहीं है; पर वह उन आक्रमणों को अवश्य रोकना चाहती है जो सिख सेना बार बार पराजित हो चुकने पर भी अब तक कर रही है। और यदि भविष्य में इन विद्रोहियों को दण्ड देने की आवश्यकता हुई तो सिख-सरकार को उसका उत्तरदायी होना पड़ेगा। पर इस पत्र के लिखे जाने से पहले ही अंगरेज़ी सेना ने प्रातःकाल के समय सिखों पर छापा मारा था। सिख सेना के नायक सरदार तेजासिंह ने अपने साथियों को भागते हुए देखा तब उन्हें रोकने के लिए, भागने के मार्गवाला पुल तुड़वा दिया, तिस पर भी बहुत से सिख नदी में कूद कर मर गये। सरदार इयामसिंह अटारीवाले ने युद्ध में

वीरतापूर्वक लड़कर अपने प्राण दिये । पर राजा लालसिंह को बंगरेजी सेना का सामना करने का साहस न हुआ और वह चुपचाप एक कोने में बैठे रहे । उसी अवसर पर १३ फरवरी सन् १८४६ को मेजर (सर हेनरी) लारेन्स ने गुलाबसिंह को एक पत्र भेजकर उनसे मेंट करने की इच्छा प्रकट की और इसके लिए उन्हें उचित प्रबंध करने के लिए कहा ।

इस प्रकार पंजाब में विजय प्राप्त करके बंगरेजी सेना ने लाहौर के निकट डेरा डाला और बड़े लाट ने एक घोषणापत्र प्रकाशित किया । इस घोषणा-पत्र का आशय यह था कि बंगरेजों ने सिखों को कई युद्धों में परास्त किया है और उनसे २२० से अधिक तोपें छीन ली हैं । इन युद्धों का कारण यह था कि सिखों ने सन् १८०९ वाली संधि की धाराओं का प्रतिक्रमण किया था । इसलिए जब तक सिख लोग बंगरेजों को हरजाना न देंगे और संतोषजनक निबटारा न करेंगे तब तक बंगरेज लोग पंजाब खाली न करेंगे । यद्यपि बंगरेज सरकार अपने राज्य की सीमा बढ़ाना नहीं चाहती तथापि भविष्य की अधिक रक्षा के लिए वह लाहौर की सरहद का कुछ हिस्सा अपनी सरहद में मिला लेना चाहती है जिसमें सतलुज और व्यास के बीच के जिले और कुछ पहाड़ी जिले सम्मिलित हैं । इन जिलों का दाम सिख-सरकार हरजानों की उस रकम में से काट ले जो वह बंगरेजों को देगी । अंत में वह महाराज रणजीतसिंह के लड़कों में से एक को पंजाब के राज्यासन पर बैठाना चाहती है । पर यदि भविष्य में और कोई उत्पात खड़ा होगा तो बंगरेजों को फिर उसे दमन करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

इधर महाराज गुलाबसिंह ने उन बंगरेजों को, जिन्हें सिख सेना ने युद्ध में बंदी किया था, भारी भारी खिलाने दो और उन्हें हाथियों पर चढ़ा कर बहुत से सिपाहियों के साथ कसूर की छावनी में भेज दिया । इसके उपरांत महाराज ने भाई रामसिंह, दीवान दीनानाथ, फकीर नूर-उद्दीन तथा अन्य बड़े बड़े दरबारियों और सरदारों से शांति और संधि के विषय में सम्मति ली और सब बातें निश्चय

कर लीं । अंत में बीबी साहबा से भी सम्मति मांगी गई । वह भी महाराज के निश्चय से सहमत हो गईं और उन्होंने तुरंत अपनी खास मेहर और सब कार्रवाइयों के हस्ताक्षर सहित उस संबंध में एक परवाना निकाला । तदुपरांत दीवान दीनानाथ, फकीर नूर-उद्दीन, दीवान देवीसहाय तथा अन्य बड़े बड़े सरदारों और पाँच सिख पलटनों को अपने साथ लेकर बंगरेजों से मिलने के लिए रवाना हुए । इन पलटनों के प्रत्येक सिपाही को उन्होंने पाँच पाँच रुपये दिए थे । पर यह सिपाही बड़े उद्दंड और स्वेच्छाकारी थे, इसलिए पुराने नौशाहरा तक पहुँचते पहुँचते महाराज के साथ केवल एक पलटन बाकी रह गई । वहाँ से चल कर वह लोग बड़े लाट के पास कसूर पहुँचे । जब कसूर एक कोस रह गया तो समाचार पाकर सर हेनरी लारेन्स जो उस समय नेपाल के रेसिडेण्ट थे, उनका स्वागत करने और उन्हें बड़े लाट के डेरे तक ले चलने के लिए आए । बड़े लाट के निवास-स्थान तक पहुँचने पर चीफ़ सेक्रेटरी सर फ्रेडरिक करी उन्हें लाट साहब के खेमे तक ले गए । लाट साहब स्वयं खेमे से बाहर आकर, गुलाबसिंह से हाथ मिलाकर उन्हें अंदर ले गए । भीतर आकर सब लोगों के बैठने पर महाराज ने उन्हें भली भाँति समझा दिया कि सिख सेना क्यों इतनी उद्दंड और शराब हो गई है । इसके उपरांत उन्होंने शांति और संधि की बात बलाई । इस पर बड़े लाट ने कहा कि यदि सिख-सरकार हरजाने के दो करोड़ रुपये और दुआब प्रांत बंगरेजों को दे दे तो यह भगड़ा सै हो सकता है । पर गुलाबसिंह ने कहा कि इतना अधिक धन संग्रह करना असंभव है । इस पर सर फ्रेडरिक करी और सर हेनरी लारेन्स उन्हें एक घोर एकांत में ले गए और उनसे कहने लगे— इन भगड़ों में आप के भाइयों तथा अन्य कई संबंधियों के प्राण चले गए हैं; इसलिए सिख राज्य का इतना समर्थन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त बड़े लाट आपको काश्गिरान और काशमीर का राज्य देकर स्वतंत्र बनाना

चाहते हैं और महाराज की पदवी से विभूषित किया चाहते हैं। गुलाबसिंह ने उत्तर दिया कि बड़े लाट की इच्छा ही आजा स्वरूप है पर मेरे संबंधियों के प्राण देने का कारण यह है कि वे सिख-सरकार के सेवक थे। महाराजा दलीपसिंह अभी नाबालिग हैं और बड़े लाट से संधि करने के लिए मैं भेजा गया हूँ। ऐसे अवसर पर यदि मेरी शक्ति और स्वतंत्रता की वृद्धि हो भी तो इससे मेरी और मेरे उत्तराधिकारियों की प्रतिष्ठा में सदा के लिए बड़ा लग जायगा। अतः मेरी प्रार्थना है कि स्वर्गीय महाराज रणजीतसिंह के साथ की हुई संधि का बड़े लाट सदा ध्यान रखें; क्योंकि सेना के इन अनुचित कृत्यों में बालक दलीपसिंह का कोई दोष नहीं है। उक्त दोनों महाशयों ने यह बातें बड़े लाट से कहीं। इस पर बहुत रात तक संधि की बातें होती रहीं और अंत में निश्चय हुआ कि सिख-सरकार हरजाने का डेढ़ करोड़ रुपये देने के अतिरिक्त दुआब प्रांत भी अँगरेजों के लिए छोड़ दे। गुलाबसिंह ने भी दुआब प्रांत और पचास लाख रुपये तत्काल और शेष एक करोड़ तीन किशतों में देना स्वीकार किया। इसके उपरांत बड़े लाट ने दलीपसिंह से भेंट करने की इच्छा प्रकट की; तदनुसार गुलाबसिंह ने इस आशय का एक पत्र बीबी-साहब के नाम भेज दिया। दूसरे ही दिन महाराज दलीपसिंह वहाँ आ पहुँचे। उनके आने पर अँगरेजी छावनी में सलामी सर हुई और बड़े लाट ने दलीपसिंह और गुलाबसिंह को मिलाने दी।

अँगरेजी सेना के पहलेपहल लाहौर नगर में प्रवेश करने पर गुलाबसिंह ने पहले तो कुछ आपत्ति की पर अंत में वह सहमत हो गए; क्योंकि अँगरेजों ने कह दिया था कि हरजाने की पहली किशत के पचास लाख रुपये मिलते ही हम लोग नगर से निकल जायेंगे। इसके उपरांत बीबी साहब ने लालसिंह को डीक करके अँगरेज अधिकारियों के पास इस आशय का एक पत्र भेजा कि गुलाबसिंह को कोई अधिकार नहीं है और हमारे वकील और संधि

करनेवाले लालसिंह ही हैं। तदनुसार लालसिंह उक्त धनके जमानतदार हुए; उन्होंने अँगरेजी सेना के लाहौर नगर में ठहरने और रसद आदि का प्रबंध कर दिया और एक करोड़ रुपये के बदले में व्यास नदी के दूसरे ओर के जिले, कांगड़ा, कोहिस्तान, काशमीर, हजारा और चंबा सदा के लिए अँगरेजों को दे दिये। इस प्रकार मानों जम्बू तथा गुलाबसिंह के अन्य अधिकृत प्रांत भी अँगरेजों के हाथ लगे। इस पर गुलाबसिंह को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और उन्होंने दीवान ज्वालासहाय को तुरंत सर हेनरी लारेन्स के पास भेजा। इससे पूर्व ही एक बार पेशावर में सर लारेन्स से उनकी भेंट हो चुकी थी। सर लारेन्स ने पर राष्ट्र-सचिव सर फ्रेडरिक की से सलाह करके गुलाबसिंह की इस आशय का एक पत्र लिख भेजा कि अँगरेज सरकार ने अब तक उनके अधिकृत प्रांत केवल उन्हें भेंट कर रखे थे, पर अब यदि गुलाबसिंह चाहें तो धन देकर वह प्रांत ले सकते हैं। बड़े लाट ने एक करोड़ रुपये लेकर व्यास और सिंध नदी का मध्य-वर्ती प्रांत, कांगड़ा, काशमीर, हजारा और कोहिस्तान गुलाबसिंह को दे देना स्वीकार किया। पर उस समय गुलाबसिंह के पास इतना रुपया नहीं था, इसलिए उन्होंने थोड़े रुपये देकर कुछ कम प्रांत लेना चाहा। पर बीबी साहब इस प्रबंध से भी संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने राजा दीनानाथ, फकीर नूर-उद्दीन और भाई रामसिंह को सर लारेन्स और सर फ्री के पास भेजकर कहला दिया कि यह प्रबंध नहीं होना चाहिए और यदि होगा तो मैं स्वयं इसके प्रतीकार के लिए लंदन जाऊँगी। पर अँगरेज अधिकारियों ने इन बातों पर कुछ ध्यान न दिया; इस पर बीबी साहब ने गुलाबसिंह को कैद करने के लिए सिख सेना को भेजा पर इससे पहले ही मेजर मेगरेगर एक रसाले के साथ जाकर गुलाबसिंह को अँगरेजी छावनी में ले आए, और वहाँ पर अँगरेजों के साथ उनकी संधि हो गई। (शेष आगे)

मानव-जीवन पर नाटकों का प्रभाव और हिन्दी में उनकी अवस्था ।

(लेखक श्री सवित्रीजी नागर ।)

हिन्दी नाटकों की अवस्था ।

विषयारम्भ—मानव-जीवन के इतिहास में दो शक्तियाँ बहुत मुख्य हैं। इन्हीं के आधार पर मनुष्य का कार्य होना है। यदि ये दोनों न हों तो मानव-जीवन का निर्माण कृथा है। मनुष्य की इन दो प्रधान शक्तियों के नाम (१) सुनना और (२) देखना हैं। सब पृथिवी तो संसार की सभी वस्तुओं में इनकी प्रधानता है। इसी लिए हमारे प्राचीन विद्वानों ने काव्य के भी दो विभाग कर दिये हैं, एक श्रव्य दूसरा दृश्य। श्रव्य काव्य वह है जिसमें कवि कुछ स्वयं वर्णन करता है और जिसके केवल सुनने ही से आनन्द प्राप्त होता है जैसे किस्से, कहानियाँ, उपन्यास, इत्यादि। दृश्य काव्य वह है जिसमें कवि को जो कुछ वर्णन करना होता है वह आप कुछ नहीं कहता उन विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों से ही कहला देता है। ऐसे काव्यों को प्रत्यक्ष देखने ही से आनन्द प्राप्त होता है। जैसे नाटक, प्रहसन इत्यादि। इन दृश्य काव्यों का दूसरा नाम नाटक वा रूपक है।

यह बात तो निर्विवाद है कि भारतवर्ष में नाटक और नाट्यकला बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। मुसलमानों के समय में यह कला प्रायः गुप्त ही हो गई थी। जिस समय ईरान, अरबिस्तान आदि देशों में नाटक या नाट्यकला का ज्ञान भी नहीं था उस समय भारतवर्ष में उसका अत्यधिक प्रचार था। इससे यह निश्चय है कि हमारे नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति स्वतंत्र है।

नाटक के समय और विदेशियों की सम्मति।

प्राचीन समय में भारतवर्ष की भाषा संस्कृत थी। यदि हम प्राचीन से प्राचीन नाटकों का पता

लगाएँ तो हमें मृच्छकटिक, कालिदास के शाकुन्तल और भवभूति के उत्तर-रामचरित इत्यादि नाटक मिलेंगे। उपर्युक्त नाटकों के लेखक प्रथम से दसवीं शताब्दी तक में भारतवर्ष में उत्पन्न हुए और अपने परिधम से संस्कृत भाषा के नाटक लिख कर भारत-साहित्य का मुखौज्ज्वल कर गए। इसके बाद चौदहवीं शताब्दी तक के समय को नाटक का द्वितीय काल समझना चाहिए। इस समय में चन्द्रोदय, रज्जावली, नागानन्द, और मुद्राराक्षस इत्यादि नाटक लिखे गए हैं। भारतवर्षीय राष्ट्रभाषा हिन्दी के जयाल से राजा लक्ष्मणसिंह और भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का समय अथवा १९ वीं शताब्दी का समय नाटक का तृतीय काल है। इसके प्रथम कि हम नाटकों के विषय में कुछ लिखें, अन्योन्य विदेशी विद्वानों की सम्मतियाँ इसकी महत्ता सूचित करने के लिये लिख देना उचित समझते हैं। मेन्चेस्टर बोधन कालेज के प्रोफेसर बार्ड साहब का मत है कि—

Thus clothing itself in a diction always tropical in which the prose is the warp and the verse the woof, in which words become allusions, allusions similes and similes metaphors, the Indian drama essentially depended on its literary qualities, and upon the familiar sanctity of its favourite themes for such effect as it was able to produce.

यह सब तो नाटक और उसकी रचना के सम्बन्ध में लिखा गया किन्तु उस समय की रंग-भूमि का कोई विशेष वर्णन नहीं दिया है। परन्तु इस में सन्देह नहीं कि उस समय के पात्र वर्तमान समय के पात्रों से विशेष कार्यकुशल एवं सुशिक्षित थे। प्राचीन समय में स्त्रियों का कार्य स्त्रियाँ ही सम्पादन करती थीं। British Encyclopedia Drama नामक पुस्तक में उपर्युक्त विषय का प्रमाण दिया हुआ है। उसके लेखक लिखते हैं कि

The minister of arts practised under such condition cannot but be regarded with re-

spect. Companies of actors seem to have been common in India at an early date and the inductions show the players to have been regarded as respectable members of society. In later if not earlier times individual actors enjoyed a wide-spread reputation. The directors were usually Brahmins."

प्राचीन नाटकों की कविता के विषय में उपर्युक्त लेखक का मत है—

The distinctive excellence of the Indian Drama is to be sought in the poetic robe which envelopes it as flowers over-spread the bosom of the earth in the season of spring. In its nobler production at least it is never untrue to its half religious, half moral origin; it weaves the wreaths of the fancies in an unbroken chain, adding to its favourite familiar blossoms ever fresh beauties from an inexhaustible garden. Nor is it unequal to depicting grand aspect of nature in her mighty forests and the shores of the ocean. The poetic beauty of the Indian drama reveals itself in the mysterious charm of its outline, if not in its full glow, even to the untrained, nor the study of it, for which materials may yet increase, be left aside by any nobler literature."

ऐसी ऊँची ऊँची भाषनाओं के नाटक, ऐसे भावक, विद्वान् पात्र और ऐसी कवित्वमय रचना-शैली से हमारा इस प्रकार का अभिप्रेत हुआ है यह देख किस साहित्य-प्रेमी को दुःख न होगा। अपने पूर्व पुरुषों की उन्नत अवस्था पर आनन्दित और गर्वित हो हम लोगों को संतोष न करना चाहिए, वरन् वर्तमान समय के नाटकों की शोचनीय अवस्था पर विचार कर हम लोगों को अपनी कुप्रथाओं का निवारण कर उन्नति की चेष्टा करनी चाहिए। अतः सबसे प्रथम हमें वर्तमान समय के नाटक और रंग भूमि पर विचार करना उचित है।

रचनाशैली—नाटक साहित्य के अन्तर्गत है। यद्यपि वर्तमान समय में साहित्य की उन्नति की

बहुत कुछ चेष्टाएं की जा रही हैं तथापि संगीत, नाट्य, शिल्प, चित्र एवं कविता आदि की दशा अभी तक शोचनीय ही है। हर्ष का विषय है कि विद्वानों का ध्यान अब कविता की ओर विशेष आकर्षित हुआ है और आशा है कि थोड़े ही समय में यह भाग उन्नत होने में परिगणित हो सकेगा। नाटक लिखने तथा अभिनय करने का भी संस्कार रसिकों के चित्त में जम गया है परन्तु गूढ़ तत्त्वों की ओर अभिरुचि न होने के कारण इस कला की अभी तक वास्तविक उन्नति नहीं हो रही है। इस संसार में जितने मनुष्य हैं सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। एक का स्वभाव, एक का जीवन, एक का चरित्र दूसरे से पृथक् है। इन सब चरित्रों का वर्णन उपन्यास वा नाटक द्वारा किया जाता है। पुस्तकों के पढ़ने की अपेक्षा प्रत्यक्ष दृश्यों के देखने से मानव-जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इन दृश्यों को जनसमूह के सन्मुख उपस्थित करना ही नाट्य कला है। नाटक की सफलता इसकी रचना पर अधिक निर्भर है क्योंकि संगीत और नाट्य कला दोनों परस्पर आश्रित हैं और ये दोनों कलाएं कवि और उसकी रचना-शक्ति पर ही निर्भर करती हैं। कविता उन्नत होने की एवं प्रभावशालिनी हो तो संगीत अवश्य रुचिकर होगा; इसी प्रकार यदि नाटक उत्तमता से लिखा गया हो तो उसका अभिनय भी सफलतापूर्वक और प्रभावशाली होगा। जैसे संगीत कला में गीत नीरस, अर्थहीन और अप्रिय हो—यथा "तुही मेरी नानी, तुही मेरी मामी, तुही मेरी अम्मा जालाजान"—आदि तो साक्षात् गन्धर्वराज और तानसेन भी उसे उत्तमता से गा नहीं सकते। इसी तरह यदि नाटक की रचनाशैली उत्तम न हो, कविता भी शुष्क ही हो, दृश्य भी निरर्थक हों (जैसे काशी का दृश्य दिखलाने के समय इक्कलैण्ड के राजमहल का पर्दा दिखलाना), आख्यान (प्लॉट) भी प्रभावशून्य और रसहीन हो तो कैसे ही कार्य-कुशल पात्रगण क्यों न हों नाटक में स्वप्न में भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। इन सब बातों का

विचार करने से और हिन्दी भाषा में नाटकों की व्यवस्था देखने से सिद्ध होता है कि आजकल के नाटकों और अभिनय-मंडलियों की दशा अतीव खेदजनक है। हिन्दी में मूल नाटकों के कर्ता—

श्रीभारतेन्दुजी—यद्यपि भारतेन्दुजी के पूर्व हिन्दी भाषा में पं० लक्ष्मीरामजी ने “कल्याणभरत नाटक”—जिसका उल्लेख Manuscript Report में है—और महाराज श्रीविश्वनाथसिंह ने “मानन्दरघु-नन्दन नाटक” लिखा था तथापि हिन्दी भाषा के नाटकों का इतिहास राजा लक्ष्मणसिंह और श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी के समय से ही प्रारम्भ होता है। वास्तव में भारतेन्दुजी नाटकों के प्रारम्भकर्ता थे। हिन्दी-साहित्य में नाटकों के दो भाग हैं, एक तो मूल और दूसरे भाषान्तर से अनुवाद किए हुए। हिन्दी भाषा में जितने नाटक प्रकाशित हुए हैं उनका अधिक भंडा अनुवाद ही है। मूल नाटक लिखनेवालों में श्रीहरिश्चन्द्रजी का नंबर सबसे पहला है। इनके नाटक सबसे उत्तम और उच्चभेद्यी के हैं। भारतेन्दुजी ने जितने नाटक अपनी कल्पना से लिखे हैं उनमें चन्द्रावली, सत्य हरिश्चन्द्र का कुछ भाग, नीलदेवी, प्रेमयोगिनी, सतीप्रताप, भारत-वर्द्धशा, अन्धेरनगरी, विषस्यविषमौषधम्, और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति मुख्य हैं। जैसी उच्च कल्पना, सौन्दर्यमयी भाषा, चित्राकर्षिणी कविता और उत्तम शिक्षादायक शास्त्रोक्त रचनाशैली श्रीभारतेन्दुजी के नाटकों में पाई जाती है वैसी हिन्दी-संसार के किसी नाटक में भी नहीं प्राप्त होती। उदाहरण के लिए “सत्य हरिश्चन्द्र” लीजिए। यद्यपि यह चण्डिकादिक के आधार पर [या उसके बँगला छायाानुवाद के आधार पर] बना है तथापि उत्तमता में मूल से कम नहीं है। आज तक मैंने जितने नाटक देखे हैं उनमें यह सर्वोत्तम है। इन्द्र के दरबार में नारद मुनि का सज्जन पुरुषों के लक्षण कहना बड़ा ही शिक्षादायक है। लेखक ने हरिश्चन्द्र की सत्यप्रियता, गंगातट-वर्णन, स्मृष्टान-वर्णन और शैव्या का विलाप ऐसी उत्तमता से लिखा

है मानो वे स्वयं राजा हरिश्चन्द्र ही हों, पढ़ते पढ़ते प्रत्यक्ष दृश्य ही सम्मुख उपस्थित हो जाता है। मृत शरीर को देख हरिश्चन्द्र ने संसार की अनित्यता का जो वर्णन किया है वह बहुत उपयुक्त है। शैव्या का विलाप देख किस वज्रहृदय का चित्त न पसी जेगा ? देवी के प्रसन्न होने पर भी हरिश्चन्द्र का अपने स्वामी का भला चाहना, पुत्रशोक उपस्थित होने पर भी धीरज न छोड़ना और अपना कर्त्तव्य पालन करना, साक्षात् स्त्री को अपने पुत्र का दाह कर्म न करने देना और उसके बराबर समझाने पर भी हरिश्चन्द्र का यही कहना कि “आध गज कपड़े के छिप मेरा सत्य न छुड़ाओ” कैसा धीरता-युक्त प्रशंसनीय, हृदय-विदारक और शिक्षा-दायक है। “चन्द्रावली” भी ऐसी ही है। यह प्रेम-रसपूर्ण नाटिका है। इसमें आदि से अन्त तक प्रेम ही प्रेम है। इसमें नारद, चन्द्रावली के प्रेम छिपाने और योगिनी के वर्णन बड़े ही चित्राकर्षक हैं। जिस प्रकार हरिश्चन्द्र में गंगा-वर्णन है उसी तरह इसमें यमुना-वर्णन है। वर्णन तो ऐसे उत्तम हैं मानो पाठक स्वयं नदी के तट पर उपस्थित होकर वह दृश्य ही देख रहा हो। नीलदेवी भी कुछ कम नहीं है। यवनों की नातचीत शूद्र उर्दू भाषा में बहुत ही समयानुसार लिखी गई है। कवि ने क्षत्रियों का धीरत्व सम्मुख उपस्थित कर दिया है, पागल का पाट तो ऐसा उत्तम लिखा गया है मानों प्रत्यक्ष आगे उपस्थित है। इससे मालूम होता है कि लेखक को पागलपने तक का पूर्ण अनुभव था। भारतवर्ष की वास्तविक स्थिति और इसकी अव-नति के प्रधान प्रधान कारण दिखलानेवाला यदि कोई नाटक हिन्दी भाषा में है तो “भारतवर्द्धशा” है। छः सभ्यों की एक सभा में दिखलाया गया है कि किसप्रान्त में कैसी हिन्दी बोली जाती है और किस प्रान्त के कैसे विचार हैं। “प्रेमयोगिनी” में लेखक ने स्वयं ब्रह्ममीय सम्प्रदाय के अनुयायी हो कर उसकी कुरीतियों और गोस्वामियों के निन्दनीय आचरणों की निन्दा की है। यदि किसी को काशी

के कृष्णमन्दिरों, गैबी, पण्डों, बदमाशों और गुण्डों का हाल जानना हो तो उसे इस नाटक को एक बार अवश्य देखना चाहिए । भारतेन्दु जी की प्रख्यात विद्या-रसिकता और उदारता से काशी के कई सज्जन जलते थे । इस नाटक में भारतेन्दु जी ने अपनी निन्दा स्वयं कर यह दिखाया दिया है कि इनके प्रति लोगों के विचार कैसे थे । यह काम सामान्य नहीं है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतेन्दु जी हिन्दी-भाषा और विशेषतः नाटकों के सम्बन्ध में अद्वितीय कार्य कर गये ।

लाला श्रीनिवासदास—

लाला श्रीनिवासदास जी के भी इसी समय के दो नाटक मुख्य हैं (१) संयोगता स्वयम्बर और (२) रणधीर प्रेममोहिनी । यद्यपि इनकी रचना शैली ऐसी उत्तम तो नहीं है जैसी कि भारतेन्दु जी की, तथापि लालाजी ने ये नाटक ऐसे समय में लिखे हैं जब कि हिन्दी-क्षेत्र में नाटकों का बीजा-रोपण आरम्भ हुआ था, इस लिये आप अन्यथा के भागी अवश्य हैं । स्वतंत्र और उत्तम नाटकों के लेखकों में इनके बाद बाबू राधाकृष्णदास का नम्बर है । आपको जम्म ही से भारतेन्दु जी की शिक्षा और उनके सत्संग का सौभाग्य प्राप्त था । अतः इनकी भाषा और रचनाशैली कई ढंगों में भारतेन्दु जी से मिलती जुलती है । इसका उदाहरण भारतेन्दु जी कृत “सती प्रताप” है । इस अपूर्व नाटक की पूर्ति बाबू राधाकृष्णदास ने की है परन्तु न तो उसमें कहीं विशेष भेद ही दृष्टिगोचर होता है और न कहीं उसका स्वरूप ही बिगड़ने पाया है । इनके स्वरचित नाटकों में राजस्थानकेशरी या महाराणा प्रतापसिंह और महाराणी पद्मावती मुख्य हैं । इनकी गणना अभिनय योग्य नाटकों में सर्वोत्तम है । पहले नाटक में एक गुण यह भी है कि हल्दी घाटी के युद्ध की छोटी से छोटी घटनाओं का भी उसमें समावेश है । प्रतापसिंह का स्वदेशप्रेम, मानसिंह का क्रोध, अकबर का पृथ्वीराज की रानी पर आसक्त होना, परन्तु रानी के क्रुद्ध होने पर

अकबर का माफी मांगना, सत्ता जी का भ्रातृप्रेम, अकबर का हिन्दुओं के प्रति विश्वास और वीरों का आदर आदि बहुत उपयुक्त और चिन्ताकर्षक है । मानसिंह के गर्वपूर्ण वाक्य सुन और स्वयं उसे मूर्खों पर हाथ फेरता हुआ देख राणा का यह कहना कि “सुनो सुनो महाराजा मानसिंह—

जिन कुल की मरजाद लोभ-वस दूर बहार् ।
जीवन में जिन कोय दर्द आपनी बहार् ॥
जिन जग सुख हित करी जाति की अगत हँसार् ।
लकिन जिनको मुक्त वीर रहे शिर सबै नहार् ॥
तिनके संग जानो कहा मुक्त देखतहु पाप है ।
आहि शील अरु चर्म हित यह सिसोदिया थाप है ॥”

कैसा शिक्षाप्रद है । प्रतापसिंह को युद्ध में जाते हुए देख बालक राजकुमार का अपनी माता के प्रति कहना कि “मा ! दलवाल जवनों का छिकाल खेलने जायगे.....भाई अब तो छहजादा को मालेंगे.....इत्यादि बहुत रोचक, हृदयग्राही और वीरतादर्शक है । महारानी पद्मावती भी ऐसा ही वीर-रस युक्त प्रभावशाली एवं प्रोजस्वी नाटक है । कई जगह रोमाञ्च और क्रोध हो जाता है । इस नाटक के बनने के पूर्व बाबू उदितनारायणलाल वर्मा ने अभ्रमती नाटक का अनुवाद किया था । इसमें लेखक ने प्रतापसिंह की पुत्री “अभ्रमती” का शाहजादा सुलेमान के प्रति प्रेम करना बहुत ही अनुचित एवं निन्दनीय रीति से वर्णन किया है । जिस समय यह नाटक लिखा गया था हिन्दी-संसार में घोर आन्दोलन उठा था और इसकी कुल प्रतियाँ जल में डुबा दी गई थीं तथापि इसकी कुछ प्रतियाँ कहीं कहीं देख पड़ती हैं । इसी प्रेमवार्ता को बाबू राधाकृष्णदासजी ने गुलाबसिंह और मालती की प्रेममयी वार्ता में बड़ी ही उत्तमता से परिवर्तित कर दिया है । मिर्जापुर निवासी पंडित बदरीनारायणजी चौधरी का लिखा हुआ “भारत-सौभाग्य” नामक एक नाटक महारानी विक्रोरिया की ज़ुबिली के समय का है परन्तु उसके अभिनय में १२५ पात्रों की आवश्यकता है । १०० पृष्ठ की पुस्तक में से

चार पृष्ठ तो पात्रों की तालिका से ही भरे हुए हैं । इसी प्रकार मूल नाटकों में चार भी छोटे-बड़े कई नाटक हैं परन्तु वे उल्लेख योग्य नहीं हैं । अभिनय के योग्य तो भारतेन्दुजी के भी कई नाटक नहीं हैं क्योंकि एक तो वे छोटे हैं दूसरे उनके दृश्यों के स्टेज पर दिखलाने में भी बहुत अड़चन पड़ती है । परन्तु इसमें भारतेन्दुजी का दोष नहीं है । वर्तमान समय के डंग की “अभिनय मंडलियाँ” उस समय नहीं थीं इस कारण रंगभूमि का पूरा पूरा अनुमान उन लेखकों को न था । पर तो भी साहित्य के विचार से भारतेन्दुजी के नाटक रत्न हैं । इस प्रकार देखने से स्पष्ट सिद्ध होता है कि हिन्दी भाषा में मूल नाटकों की दशा बहुत ही शोचनीय है ।

(२) अनुवाद—जिस प्रकार मूल नाटकों की दशा सौंदर्यजनक है उसी प्रकार अन्यान्य भाषाओं से अनुवादित नाटकों की दशा भी शोचनीय ही है । अनुवाद करना कुछ सामान्य बात नहीं है । इसमें भी कुछ मस्तिष्क की आवश्यकता होती है । हिन्दी भाषा में जिन नाटकों का अनुवाद हुआ है उनमें ऐसे नाटक बहुत कम हैं जिन्हें यथार्थ “अनुवाद” कह सकें । गद्य का गद्य में, एवं पद्य का पद्य में मूललेखक का यथार्थ भाव प्रगट करते हुए जो अनुवाद होता है उसे यथार्थ अनुवाद कहना चाहिए । बिना पूर्व कवि का पूरा भाव समझे अनुवाद करना केवल समय और परिश्रम नष्ट करना है । इन सब बातों का विचार करने से विदित होता है कि अनुवादक श्रेणी में भी भारतेन्दुजी की गणना प्रथम है । आपने मुद्राराक्षस, धनञ्जयविजय, कर्पूरमंजरी, रत्नावली, विद्यासुन्दर, भारतजननी, दुर्लभबन्धु, आदि कई संस्कृत, बंगला और अँग्रेजी नाटकों के अनुवाद किये हैं । यद्यपि आपसे भी पहले आपके पिता बाबू गिरधरदासजी (उपनाम बाबू गोपालचन्द्रजी) ने नहुष नाटक तथा राजा लक्ष्मणसिंहजी ने शकुन्तला नाटक का संस्कृत भाषा से हिन्दी में अनुवाद किया था; तथापि साहित्यमंडार की पूर्ति के लिये उनसे भारतेन्दुजी का आसन ऊँचा है । उपर्युक्त राजा

साहब ने शकुन्तला नाटक का अनुवाद बड़ी ही मनोहर सरल भाषा में किया था । इस में कोई सम्वेद नहीं कि आपको इस कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है ।

विद्यासुन्दर का अनुवाद बाबू हरिश्चन्द्रजी ने १८ वर्ष की अवस्था में किया था परन्तु इसकी भाषा ऐसी सरल और छन्द ऐसे मनोहर हैं कि प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाना । इसी प्रकार धनञ्जय-विजय, भारतजननी, दुर्लभबन्धु आदि के अनुवाद इतने उत्तम हुए हैं कि वे किसी स्वतंत्र ग्रन्थ से किसी बात में कम आनन्ददायक नहीं हैं । मुद्राराक्षस का भी बहुत उत्तम अनुवाद हुआ है और कई वर्ष तक मेट्रीकुलेशन आदि के कोर्स में था । उदाहरण के लिये प्रथम ही श्लोक और उसका अनुवाद लीजिए ।

मूल श्लोक—

“अप्याकेयं स्थिता ते शिरसि, “शशिकला” किन्नुनामैतद्वत्साः
‘नामैवात्मास्तदेतत् परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः ।
‘नारीं पृच्छामि नेन्दु’ कथयतु विजयानप्रमाणं महीन्दु
वैष्णविन्दोतु मिच्छोरिति सुरसरितं शाक्य मय्याहिमोव ॥ १ ॥

अक्षरशः अनुवाद—

“कौन है शीश पै ?” “चन्द्रकला” कहा याको है
नाम यही त्रिपुरारी ? ।
हां यही नाम है भूल गई किमि जानत है
तुम प्रान पिपारी ॥
नारिहिं पूछत चन्द्रहिं नारिं कहे विजया
यदि चन्द्रलवारी ।
यो गिरिजै छलिंग छिपावत ईश है
सब पीर तुम्हारी ॥ १ ॥

कैसा शुद्ध, सच्चा और प्रशंसनीय अनुवाद है ! इंगलैंड के कविवर शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद करना सामान्य काम नहीं है । परन्तु जैसा अनुवाद (Merchant of Venice) मरचेण्ट आफ वेनिस का भी भारतेन्दुजी ने किया है वैसा कम देखने में आता है । इसी नाटक का एक अनुवाद “आर्थ” नामक सज्जन ने और दूसरा पाण्डित गोपीनाथजी

एम० ए० ने किया है परन्तु इनमें बहुत कुछ अन्तर है। उदाहरण के लिये कुछ वाक्य उद्धृत करता हूँ। पाठकगण उत्तमता स्वयं विचार लें।

“आर्य”—सं० १८८७

शैलाक्ष—“हे महाशय, मैंने आपसे निवेदन किया है और पवित्र विश्राम की प्रतिज्ञा की है कि अपना मूल धन और उस नियम के अनुसार खलूँगा, यदि [] उसको स्वीकार न करें तो तुम्हारा शासनपत्र और पौरजनाधिकार दुःखित होय। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों मैंने एक डक़ा सड़ी मांस तीन सहस्र डुकेट्स की अपेक्षा स्वीकार करता हूँ, मैं इसका उत्तर न देऊँगा परन्तु जाने कि यह मेरे विचार में आया है क्या इससे उत्तर मिला? यदि मेरा गृह मूसा से उपद्रवित होय और उसको विषह्वारा नाश करने को दस सहस्र डुकेट्स देना स्वीकार करें तो क्या? अभी तक आपने उत्तर नहीं पाया। किसी मनुष्य को शूकर शावक का करकस शब्द अप्रिय है और दूसरा ऐसा है जो पिङ्गल को देखते ही पागल के समान वर्तता है। स्वभाव ही विधि और निषेध की ओर झुकाता है अब इस पर तुम्हारा उत्तर जैसे इस विषय में उत्तर देने को कोई योग्य हेतु नहीं है कि क्यों एक मनुष्य को शूकर शावक का शब्द अप्रिय लगता है और दूसरे को अनपकारी बिल्ली का। ऐसे ही मैं कारण नहीं कह सकता और न कहूँगा, केवल वही कारण कह सकता हूँ कि आटोनियो से विभवेत्पादक द्वेष रज्जता हूँ यह मेरी विज्ञापन निष्फल होय तथापि मैं उसका पीछा करूँगा क्या आपको उत्तर मिला?” इसी कथन को जो यहाँ कदाचित् कठिनार्थ से भी समझ में नहीं आता, भारतेन्दुजी ने ऐसे मधुर शब्दों में लिखा है जो मूल से कमरोचक नहीं है।

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी का अनुवाद किया हुआ यही संशय इस प्रकार है,—

“शैलाक्ष—महाराज को अपने उद्देश्य से सूचित कर चुका हूँ और मैंने अपने पवित्र दिन रविवार

की शपथ खाई है कि जो कुछ मेरा दस्तावेज़ अनुसार चाहिए वह भद्र-प्रतिष्ठा होने के दण्ड सहित लूँगा। यदि महाराज उसको दिलवाना अनङ्गीकार करें तो इसका अपवाद महाराज के न्याय और महाराज के नगर की स्वतंत्रता के सिर पर। महाराज मुझसे यही न पूछते हैं कि मैं इतना मृत मांस ६ छः हजार रुपयों के बदले लेकर क्या करूँगा। इसका उत्तर मैं यही देता हूँ कि मेरे मन की प्रसन्नता, बस अब महाराज को उत्तर मिला? यदि मेरे घर में किसी घूस ने बहुत सिर उठा रक्खा हो और मैं उसके नष्ट करने के लिए बीस सहस्र मुद्रा व्यय कर डालूँ तो मुझे कौन रोक सकता है? अब भी महाराज ने उत्तर पाया या नहीं। कितने लोगों को सूअर के मांस से घृणा होती है, कितने ऐसे हैं कि बिल्ली को देख कर आपे से बाहर हो जाते हैं तो [] आप मुझसे उत्तर लीजिए कि जैसे इन बातों का मूल कारण नहीं कहा जा सकता कि वह सूअर के मांस से क्यों दूर भागते हैं और यह बिल्ली सहस्र दीन और सुखदायक जन्तु से क्यों इतना घबराते [] वैसे ही [] भी इसका कोई कारण नहीं कह सकता और न कहूँगा सिवाय इसके कि मेरे और उसके पुरानी शत्रुता बली आती [] और मुझे उसके स्वरूप से घृणा है जिसके कारण से मैं एक ऐसे विषय का जिसमें मेरा इतना घाटा है उद्योग करता हूँ। कहिए अब तो उत्तर मिला?” यह बहुत ही स्पष्ट, रोचक और मनोहर अनुवाद है। अनुवाद के माने यही हैं कि जो लोग मूल पुस्तक नहीं पढ़ सकते उन्हें भली भाँति समझ में आ जाय और उसका यथेष्ट प्रभाव पड़े। जिस नाटकाचार्य शेक्सपियर के एक नाटक का यह अनुवाद है उसके और उसके और कई नाटकों के भी अनुवाद हो गए हैं परन्तु जैसा रोचक अनुवाद भारतेन्दुजी का हुआ है वैसे एक भी नहीं है। श्रीयुत पुरोहित गोपीनाथ जी एम० ए० को कोटिशः धन्यवाद है जिन्होंने इनके नाटकों का अनुवाद किया है। यद्यपि अनुवाद अधिक सरस है नहीं तथापि आपका परिश्रम सराहनीय है।

आपके अनुवाद के उदाहरण के लिए (Romeo and Juliet) “प्रेमलीला” को लीजिए ।

बैनवोलियो—आवो, उसने अपने को उन वृक्षों में छिपा लिया है कि वह इस शीतल रात्रि के साथ सहवास कर सके । उसकी प्रणय दृष्टि-हीन है और इसलिए वह सब प्रकार से अन्धकार के ही योग्य है ।

मरकुटियो—प्रणय यदि अन्ध होता तो लक्ष्य का भेद कदापि नहीं कर सकता । अब वह मेडलर जाति के वृक्ष के तले बैठ कर यह इच्छा करेगा कि उसकी प्रेम-पात्री वह फल दे कि जिसको कुमारियाँ अपने एकान्त हास्य के समय मेडलर के नाम से कहा करती हैं । हे रोमियो ! मैं चाहता हूँ कि वह इत्यादि इत्यादि होती और तू पौरिक देश का पीयर नाम फल होता ।—

रोमियो—स्वस्ति ।

आपके सब अनुवाद इसी प्रकार के हैं । इनकी रोचकता आदि का पाठकगण स्वयं निर्णय कर लें, परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि आपके अनुवाद शुद्ध हैं । पूज्य श्रीबदरीनारायण चौधरीजी के आता पण्डित मधुराप्रसाद जी० ए० ने इसी महाकवि के “मेकबेथ” नामक नाटक का हिन्दी में अनुवाद किया है । “बी० ए० की विकट परीक्षा देने के उपरान्त” आप इस विचार में पड़े कि इस कठिन परिश्रम के पश्चात् ऐसा कौन कृत्य लेईं जो विश्राम और मनोविनोद के संग समय सार्थकारी हो—यही समझ कर आपने इसमें हाथ लगाया । उदाहरण के लिए इसके दो पद्य काफी होंगे:—

१ डाइन—अरी बहिन तू रही कहाँ ।

२—शूकर मारत रही वहाँ ।

३—तू अपनी कह रही जहाँ ।

हुई बात क्या और तहाँ ? ।

१ डाइन—पूग लिए मल्लाहिन अङ्ग कूच कूच जाती थी निसङ्ग मैं बोली मुझको भी दो “देव रूप से दूर तू हो ।”

हाँ, काशी की “ग्रन्थ-प्रकाशक समिति” ने हेमलेट का जो अनुवाद अयंत के नाम से किया है

वह इन सबों से उत्तम है । अनुवाद तो और भी कई हुए हैं परन्तु उनमें रोचकता कम है । जिस प्रकार अँग्रेजी भाषा के कई नाटकों के अनुवाद हुए हैं उसी प्रकार से मातृभाषा संस्कृत के भी नाटकों के कई अनुवाद हो चुके हैं । संस्कृत भाषा में भवभूति के समान और कोई नाटककार नहीं हुआ । जिस तरह अँग्रेजी भाषा में शेक्सपियर थे उसी प्रकार संस्कृत-साहित्य के लिए महात्मा भवभूति थे । संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदासजी की “शकुन्तला” और महात्मा भवभूति के उत्तरराम-चरित से बढ़ कर कोई नाटक नहीं है । उत्तरराम-चरित के भी कई अनुवाद हुए हैं परन्तु शुद्ध एवं सर्वांग सुन्दर कदाचित् ही कोई हो । अभी तक इसके जितने अनुवाद हुए हैं उनके नाम और कम यों हैं:—

१ पण्डित देवदत्त तिवारी कृत सन् १८७४ कुल गद्य

२ पण्डित नन्दलाल दुबे, ,, १८८७ गद्य-पद्य

३ धीयुत बाबू सीताराम जी० ए०, १९०० ,, ,,

४ ,, ,, पं० हरि मंगल मिश्र एम० ए०, १९१२ ,,

५ ,, ,, पं० सत्यनारायणजी ।

कौन अनुवाद कहाँ तक शुद्ध और रोचक है यह बिसलाने के लिए मैं हर एक का एक एक वाक्य उद्धृत करता हूँ—पाठकगण स्वयं उनकी उत्तमता विचार लेंगे ।

पण्डित देवदत्त तिवारी—

राम—हे देविजी इन विध्य अस्त्रों को प्रणाम करी ।

पण्डित नन्दलाल जी—कौशल्या लव से पूछती हैं—

गद्य—कौशल्या—तेरो माई कहे बेटा ?

लव—हाँ माता । आर्य कुश नाम को ।

कौशल्या—यह बड़े होय ऐसो तेरे कहे ते जान पड़त है ।

लव—हाँ केवल प्रसव क्रम से वह कुल बढ़ा है ।

अनक—तो क्या तुम दोनों गुग्मज हो । इस

तरह गयांश ब्रजभाषा एवं बड़ी बोली में
मिला हुआ है अब पद्य भी देखिए ।

पद्य—भ्रमरसि सुतनु याही शैल पै लक्ष्मणा ने ।
करि अपनऽलि सेवा दिख जाते न जाने ॥
भ्रमरसि ! पुनि सुरभ्ये तीर गोदावरी के ।
बिहरि निकटकाटे सुकजते दिख जाके ॥१॥
लाला सीताराम जी—(रामचन्द्र जी से लक्ष्मण
कहते हैं)

गद्य—ल०—दादा की जय हो ! दादा चितेरे
ने हम लोंगों के कहने से भीतियों पर आपका चरित
उतारा है उसे आप देख लीजिए ।

तथा—

बहुष—(बालक गद्य) ।

पीछे है पूछ बड़ी लटकाए ,
सो बारहि बार हिलावत है ।
चारहि हैं खुर चाके गला ,
अति लांबो सो मूढ़ उठावत है ।
जात है घास और आम बराबर ,
लीद तुरंग गिरावत है ।
आघों चले तेहि देख सबा ,
न भजै अति वेग सों धावत है ।

श्रीयुत पण्डित हरिमंगल मिश्र जी—

पण्डित जी अनुवाद सर्वोत्तम होने पर भी
गँवाक भाषा में है । [] जी सीता जी को
“भौजी” और सीता जी लक्ष्मण को “बबुआ”
कर संबोधन करती । यह युक्तिसंगत नहीं
प्रतीत होता ।

अब पद्य का भी नमूना लीजिये—

बूढ़ चरित्र को करह विचारा ।
नहिं कुमार यह काज हमारा ॥

पं० सत्यनारायणजी का अनुवाद बहुत रोचक है ।
इस प्रकार मिलान करने पर विदित होता है कि
यद्यपि इस नाटक के कई अनुवाद हुए परन्तु एक
भी अनुवाद उल्लेखनीय नहीं हुआ ।

लाला सीताराम जी और पंडित नन्दलाल जी
ने और भी कई संस्कृत नाटकों के अनुवाद किये हैं

परन्तु यह भी वैसे ही हैं । संस्कृत और अंग्रेजी के
बाद हिन्दी भाषा में कितने ही नाटक दूसरी दूसरी
भाषाओं से भी अनुवादित हुए हैं । जैसे बँगला,
मराठी, उर्दू आदि । इनमें जो नाटक बँगला और
मराठी से अनुवादित हैं वे स्टेज पर खेलने योग्य
एवं प्रभावोत्पादक हैं परन्तु जो नाटक पारसियों
के उर्दू नाटकों के अनुवाद हैं वे एक तो नाट्यशास्त्र
के नियमों के विरुद्ध हैं दूसरे अशुद्ध एवं अव्यक्त
हैं । उदाहरण के लिए बाबू आनन्दप्रसाद खत्री का
“कलियुग” नाटक देखिए । यद्यपि बाबू साहब अपने
को स्वतंत्र लेखक लिखते हैं तथापि वास्तव में आपने
उर्दू के “सफेद खून” का अनुवाद मात्र किया
है । हाँ कहीं कहीं कुछ बदल बदल और तोड़ मरोड़
अवश्य किया है । यह दुर्गुण और भी कितने ही
लेखकों में पाया जाता है । इस पुस्तक के लिखने में
भारतेन्दुजी कृत अनेक नाटकों से अनेक वाक्य ज्यों
के त्यों ले लिए गए हैं ।

समर्पण में एक स्थान पर आप लिखते हैं—
“यह एक नया कौतुक देखो । तुम्हारे सत्यपथ पर
चलनेवाले को कितना कष्ट होता है यही इसमें
दिखाया है” । भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी ने “सत्य-
हरिश्चन्द्र” के समर्पण में अक्षरशः यही वाक्य
लिखे हैं पृष्ठ सं० ८ में आप [] लिखते हैं—

“चन्द्र टरै सूरज टरै टरै पृथ्वी आकाश ।

पै मेरो यह हृद बचन कबहुं न होत विनाश ॥

यह सत्यहरिश्चन्द्र के इस दोहे को तोड़
मरोड़ कर लिखा गया है ।

“चन्द्र टरै सूरज टरै टरै जगत व्यवहार ।

पै हृद भी हरिचन्द्र को टरै न सत्य विचार” ॥

जो अंश उर्दू का हिन्दी लिपि में लिख लिया
गया है और जिसे आप स्वरचित बतलाते हैं वह
पारसी थियेटरवालों के ढंग पर है । यह किसी काम
का नहीं है ।

आपकी अपूर्व कवित्व शक्ति का भी नमूना
लीजिए—

गाना—पृष्ठ—२३

ग्यारी अकड़ फवन से मैं चल्तूँ
सारे नाँव का राय बहादुर बनूँ
आगे पीछे सिपाही दो चार रल्तूँ
तनिक छाती को लूँ ब निकाल चल्तूँ
देखो मेरा सम्मान और प्रतिष्ठा

बाह ! कैसी अच्छी कविता और भाषा है !

यह सब लिखने से मेरा नाटककार पर आक्षेप करने का तात्पर्य नहीं है, मेरा मतलब केवल यही निकलाने का है कि वर्तमान समय में जो लोग नाटक लिखने और अनुवाद करने लगे हैं उन्हें हिन्दी-भाषा और गैरवाक भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। “कलियुग” नाटक महाकवि शेक्सपियर के “किंग लियर” नामक नाटक का एक प्रकार से अनुवाद है। छोटे छोटे १८ पेज के नाटक में मूल कवि के कहाँ तक भाव आए होंगे इसे पाठक गण स्वयं विचार लें। भाषा और देवनागरी लिपि में कितने ही प्राचीन नाटक—जैसे सज्जाद समुल, महनमंजरी, सतीनाटक, प्रबोध-चन्द्रोदय, प्रेमविलास आदि—एवं अर्वाचीन याने वर्तमान समय के नाटक जैसे ऊषाहरण, सुभद्राहरण, बेबीसंहार इत्यादि हैं जिनमें से स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा के कई नाटक बहुत उत्तम हैं। तथापि राष्ट्र-भाषा के ब्याज से और बँगला, मराठी, गुजराती भाषाओं के भाँडारों के आगे इनकी गणना कुछ भी नहीं है। और जो हैं उनमें ऐसे बहुत कम हैं जिनके अभिनय हो सकें। नाटक दृश्य काव्य है। इसकी रचना केवल इसी लिए होती है कि यह रङ्गमण्डप पर प्रत्यक्ष खेला जाय। जो नाटक खेले ही नहीं जा सकते उनके लिखने से क्या लाभ ? परन्तु इसमें दोष हमारे पुराने लेखकों का नहीं है। इसमें समय का दोष है। उस समय हिन्दी नाटक मंडलियों के न होने से लेखकों का स्टेज (रंगमंच) का अनुभव न था। वे नहीं जानते थे कि किस दृश्य में कितनी देर लगने से उसके बादवाले दृश्य तैयार हो सकेंगे। राजदरबार और युद्ध के पहले और पीछे कितने बड़े

और कैसे दृश्य होना चाहिये, राजा अथवा पैदल सैनिकों को तैयार होकर आने में कितना समय लगता है इत्यादि इत्यादि बातों पर उनका ध्यान न था। यही कारण है कि कितने ही नाटकों के ठीक ठीक अभिनय नहीं हो सकते।

कोई कार्य करके फल की आशा करना प्रकृति का नियम है। पेड़ इसी लिए लगाए जाते हैं जिसमें कुछ फल हो। कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसका अच्छा वा बुरा संत न हो। पुस्तकों इसी लिए लिखी जाती हैं जिनसे मनुष्य समाज को ज्ञान प्राप्त हो। नाटक इसी लिए रचे जाते हैं कि जिसमें उनका प्रत्यक्ष अभिनय हो। अभिनय इसी लिए किए जाते हैं कि जिसमें दर्शकों पर अच्छा प्रभाव पड़े। जिस नाटक का प्रभाव नहीं पड़ता वह नाटक नहीं। जिस नाटक से सद्शिक्षा न मिले उस नाटक की रचना ठीक नहीं। शिक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जब नाटक प्रभावशाली हो। मानव-जीवन पर नाटकों का, कैसा एवं किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इस पर भी विचार करना आवश्यक है।

मानव जीवन पर नाटकों के प्रभाव ।

मानव-जीवन के साथ शिक्षा का बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्य का कोई भंश इससे खाली नहीं है। जन्म लेने के बादही जब उसे भूख मालूम होती है तब रोने लगता है, परन्तु जब माता अपना स्तन उसके मुँह में दे देती है तब चुप होकर उसे चूसने लगता है। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि जीवन का कोई भंश शिक्षा और अनुभव से खाली नहीं है। इस संसार में आकर मनुष्य को जितने काम करने पड़ते हैं वे सब बड़े बड़े प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ताओं के मत से पाँच भागों में बाँटे जा सकते हैं।

(१) वे काम जिनकी सहायता से मनुष्य अपनी प्राण-रक्षा प्रत्यक्ष रीति से कर सकता है।

(२) वे काम जो निर्वाह के लिए आवश्यक बातों को प्राप्त करा कर परोक्ष रीति से, मनुष्य की जीवन रक्षा में सहायता देते हैं।

(३) वे काम जो संतान के पालन, पोषण और शिक्षण आदि से सम्बन्ध रखते हैं ।

(४) वे काम जिनकी जरूरत समाज, नीति और राजनीति की उचित व्यवस्था के लिए होती है ।

(५) वे काम जिन्हें लोग और बातों से फुरसत पाने पर मनोरञ्जन के लिए करते हैं ।

इन पाँचों का क्रम अपने अपने महत्व के अनुसार है । जो शिक्षा जिस श्रेणी के काम से सम्बन्ध रखती है उसे उतनी ही उच्च और उतने ही अधिक महत्व की समझना चाहिए । अब हमें यह देखना है कि नाटक से इन विभागों का कहाँ तक सम्बन्ध है क्योंकि इन्हीं विभागों पर मानव जीवन के सब कार्य निर्भर हैं—

(१) प्राण-रक्षा सम्बन्धिनी शिक्षा—

मानव जीवन के साथ चरित्र का बड़ाही घनिष्ठ सम्बन्ध है । जिस मनुष्य के जैसे चरित्र होंगे वैसाही वह मनुष्य भी हो जायगा । जिस मनुष्य के चरित्र जितने अच्छे होंगे उतनी ही अच्छी वह अपनी रक्षा कर सकेगा । यदि कोई मनुष्य सत्यवक्ता, मधुरभाषी, नम्र एवं शीलवान् होगा तो उसका जीवन भी और रक्षित होगा । उसके जीवन के उत्तम होने से उसके मित्र बान्धव आदि सभी को सुख प्राप्त होगा । उसका अनुकरण भी वे लोग भी सचरित्र कर सकेंगे । उनके चरित्र अच्छे होने से उनकी जाति की उन्नति होगी । उस जाति की उन्नति होने से उसके प्रान्त को लाभ होगा और उसके प्रान्त को लाभ होने से उसके देश का उपकार होगा । देश की उन्नति होने से उसके निवासी भाइयों को सुख प्राप्त होगा । संसार में सुख ही मुख्य वस्तु है । मनुष्य जितने काम करते हैं सब सुख प्राप्त होने के लिए ही करते हैं । अनेकानेक आपत्तियों को झेलते हुए अत्यधिक परिश्रम कर लोग धन एकत्रित करते हैं । परन्तु किसके लिए ? केवल सुख के लिए । सुख पाने की इच्छा सब को रहती है । परन्तु यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सुख का मूल सच-

रिचता है । यदि हमारे चरित्र अच्छे नहीं हैं, हम मद्यसेवी, बेध्यागामी या धनप्रेमी हैं तो हमसे सभी लोग अप्रसन्न रहेंगे और हमें स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति न हो सकेगी । हमारा बुरा आचरण देख हमारे मित्र बान्धव भी हमारे सरीक़े हो जायेंगे । इस प्रकार हमारे कारण जाति की, जाति से प्रान्त की, प्रान्त से देश की और देश से देशवासियों की हानि होगी । किसी को भी हमारे बुरे आचरण से लाभ न होगा । चरित्र-सुधार के कई उपाय हैं । कहीं व्याख्यानों द्वारा कहीं उपन्यासादि और पुस्तकों द्वारा चरित्र सुधार के उपदेश दिए जाते हैं, कहीं कोई सभा की जाती है तो कहीं कोई सोसाइटी स्थापित हो रही है । परन्तु चरित्र-सुधार का सर्वोत्तम उपदेशक नाटक है । रंगभूमि में किसी के घुणित चरित्रों और सचरित्रों के आचार पर बड़े बड़े उपदेश राजा महाराजों एवं अन्य दर्शकों को दिये जाते हैं । यदि किसी पुस्तक में सत्य हरिश्चन्द्र की कहानी लिखी हो तो उसका प्रभाव जनसमुदाय वा उसके पाठकों पर उतना नहीं पड़ सकता है जितना कि रंगभूमि में किसी को हरिश्चन्द्र, किसी को शैब्या बना कर उनके सत्य, धैर्य, दान, संतोष, कर्तव्यपालन इत्यादि का सन्मुख दृश्य उपस्थित करने से हो सकता है । वह शारीरिक एवं चरित्रसुधारक शिक्षा जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रीति से अपनी रक्षा के लिये योग्य बनाती है नाटक के प्रभावों द्वारा सहज में प्राप्त हो सकती है । नाटक ही के प्रभाव से मनुष्य का वह जीवन जो चरित्र के हीन होने से बिगड़ रहा हो सुधरता है और सुधर सकता है ।

(२) उदर-निर्वाह सम्बन्धिनी शिक्षा—

यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मानवजीवन के साथ उदर का क्या सम्बन्ध है । इस संसार में जितने प्राणी हैं, चाहे वे मनुष्य हों या पशु, जलचर हों वा खलचर, पेट की फ़िक्र सब को है । कोई जीव ऐसा नहीं है जो भोजन के

बिना अपना जीवन व्यतीत कर सके । अतः योजना (उदर-निर्वाह) से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा सर्वव्यापिनी और बड़े महत्त्व की है । मनुष्य-समाज में इसके दो भाग हैं ; एक तो वह शिक्षा जो बिना दूसरे का काम किये व्यापार के द्वारा मनुष्य का निर्वाह करती है; दूसरी वह शिक्षा जो मनुष्य को दूसरे का काम कर अपना उदर पोषण करने की ओर प्रवृत्त करती है । हर एक मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिये इन दोनों की अथवा इनमें से किसी एक की आवश्यक ही आवश्यकता पड़ती है । नाटकों के द्वारा यह शिक्षा भी थोड़े समय में बड़ी उत्तमता से प्राप्त हो सकती है । थोड़ेही समय में किस प्रकार दूकान सजाना, ग्राहकों से किस तरह बातें करना, ठगों को कैसे बातों में लाकर पहचान लेना, बालकों की बालाकियाँ आदि सभी बातें जिनका सम्बन्ध व्यापार से है नाटकों के द्वारा दिखाई जा सकती है और इसके प्रत्यक्ष दृश्यों से मनुष्य इस विभाग की सभी बातें जान सकता है । दूसरे का काम किस तरह करना चाहिए, राजा से शासनकार्य के कुछ भाग का भार ले कर उसे कैसे निवाहना चाहिए इत्यादि बातें बहुत मली भाँति नाटकों द्वारा प्रत्यक्ष कराई जा सकती हैं । जिन्होंने सत्य हरिश्चन्द्र नाटक पढ़ा है उन्हें विदित होगा कि एक बार सशान-देवी भी हरिश्चन्द्रजी पर प्रसन्न हुईं । उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे घर माँगने के लिये कहा । हरिश्चन्द्र उस समय डोम के पास थे । यदि वे चाहते तो स्त्री, पुत्र, राज्य, धन, सब कुछ देवी से माँग सकते थे और देवी भी, जो बचनबद्ध हो चुकी थीं उनकी अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करतीं । परन्तु सेवक हरिश्चन्द्र ने भगवती से यही कहा—“भगवती यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे स्वामी का कल्याण कीजिये ।” इस दृश्य से सेवक समाज को स्वामि-भक्ति की कैसी उत्तम शिक्षा मिलती है । जब बीरवर प्रतापसिंह का सब कुछ नष्ट हो गया उस समय मामाशाह मंत्री ने अपने मित्र के विपुल धन से उनकी सहायता की थी ।

क्या राजस्थान केसरी नामक नाटक के उक्त दृश्य से सेवक समाज को अपने स्वामी के प्रति विपत्ति के समय सबके सेवक के कर्तव्यों की शिक्षा नहीं प्राप्त होती ? नाटक के प्रभाव से केवल यही शिक्षा नहीं मिलती बल्कि यह भी सिद्ध हो जाता है कि ऐसी स्वामि-भक्ति का क्या फल होता है । इस प्रकार नाटक के सुप्रभाव और मानव जीवन से बाली दामन का साथ रखनेवाली उदर निर्वाह सम्बन्धिनी शिक्षा भी प्राप्त होती है ।

(३) सन्तान-सुधारिणी शिक्षा—

देश का उद्धार, देश की उन्नति, देश का गौरव सुसंतानों पर अवलम्बित है । सब पूछिये तो मातृभूमि का सब से प्रिय धन उसके प्यारे नवयुवक हैं । यदि ये नवयुवक सुशिक्षित होंगे तो मरुभूमि को भी अपने रक्त से सिँच कर अनाज उत्पन्न करेंगे, रेतीले मैदानों को अपने प्रयत्न और प्रयास द्वारा पानी से भर देंगे, जामेँ खोद डालेंगे और भूगर्भ में से छिपे हुए सोने चाँदी के भण्डार निकालेंगे । शिक्षित नवयुवक अपने पराक्रम अपने बल और अपने उत्साह से जमनी जन्म-भूमि का नाम चारों दिशाओं में फैलावेंगे । उसे संसार की सब जातियों में अग्रगण्य और सम्मानित करेंगे । बाल्यावस्था में स्मरण-शक्ति बड़ी तीव्र होती है । उस समय की समझी हुई बातें मरण पर्यन्त नहीं भूलतीं, दूसरी बात यह है कि बालकों का शिक्षक और चरित्रसुधार जैसा नाटकों द्वारा हो सकता है वैसा उत्तम और उतने ही अल्प समय में शायद अन्य उपायों द्वारा नहीं हो सकता । जब बालक छोटा रहता है तब वह ज़रा ज़रा सी बातों पर हठ करता, कभी कुछ चुरा कर ला लेता और कभी झूठ भी बोलता है । ऐसी अवस्था में माता पिता या पोषक उसे यह कह कर कि “अगर जिद्द करोगे तो हम बाबाजी को बुला कर तुम्हें पकड़ा देंगे” “अगर अब कमी खोरी करोगे तो तुम्हें जाने को न देंगे” “अगर कमी झूठ

बोलेंगे तो उस लाल पगड़ीवाले सिपाही से तुम्हें पकड़ा देंगे" बालकों को धमकाते, फुसलाते और समझाते हैं । परन्तु यही सब बुरी बातें और उनका बुरा फल नाटकों के द्वारा बालकों के चित्त में जमा दिया जाय तो सम्भव नहीं कि वे बालक जो माँ बाप की झूठी धमकियों से उस काम को छोड़ देने की कोशिश करते हैं नाटकों में उनका प्रत्यक्ष दृश्य देख कर न छोड़ें । अच्छे अच्छे शिक्षादायक दृश्यों के प्रभाव से बालकों की प्रकृति बदल जाती है और उनके कोमल हृदय में बुरे के स्थान पर अच्छे आचरण के बीज बोए जाते हैं; सम्भव नहीं है कि इन बीजों से सत्कार्य रूपी वृक्ष उत्पन्न न हों और इन वृक्षों में संसार का कल्याण करनेवाले फल न हों । इस प्रकार विचार करने से सिद्ध होता है कि वह सन्तान सुधारनेवाली शिक्षा जिसके बिना किसी समाज नगर या देश की किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती, इन नाटकों के प्रभावों द्वारा थोड़े समय में प्राप्त हो सकती है ।

(४) सामाजिक एवं राजनैतिक शिक्षा—

प्रत्येक देश की प्रगति देश के इतिहास द्वारा जानी जाती है । जैसे जैसे देशवासी नवयुवक इतिहासों का अध्ययन करते जायेंगे वैसे ही वैसे उनके कोमल हृदय में भ्रष्टा, भक्ति तथा देश-सेवा के अंकुर बढ़ते जायेंगे । बिना इतिहास का ज्ञान प्राप्त किए मनुष्य इस संसार में अपनी, अपने समाज की तथा अपने देश की स्थिति नहीं जान सकता । इतिहास ही के द्वारा हम लोग अपने पूर्व-पुरुषों के चरित्र, उनकी विद्या, स्वदेश-प्रियता, बाल व्यवहार आदि जान सकते हैं । प्राचीन समय में हमारे समाज की क्या दशा थी, उस समय लोग अपने समाज की सेवा, उन्नति और भलाई किस प्रकार करते थे, यवनों के समय में हमारे समाज तथा आचरण की क्या दशा हुई, वर्तमान समय में हमारे समाज की क्या दशा है, किस कार्य के करने से हमारा समाज उन्नत हो सकेगा, इत्यादि इत्यादि बातें इतिहास ही के द्वारा जानी जा सकती

हैं । प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के राज-नियम क्या थे, वे किस तरह मनुष्य समाज में अपना प्रभुत्व जमाये हुए थे, विदेशियों के जाने पर उन नियमों में किस तरह एवं कैसे परिवर्तन हुए, समाज पर इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ा, आज कल हमारी क्या दशा है, आदि ये सब बातें भी इतिहास ही के द्वारा जानी जाती हैं । परन्तु दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि आजकल जो इतिहास की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, उनसे उक्त बातों का बहुत ही कम ज्ञान प्राप्त होता है । उनमें केवल राजा महाराजाओं के साधारण जीवनचरित्र और उनकी सेना की संख्याएँ तथा कुछ मुख्य मुख्य घटनाओं की तिथियाँ ही मालूम होती हैं । इस का कारण यही है कि ये ऐतिहासिक पुस्तकें उन लोगों की बनाई हुई हैं जो हमारे समाज संस्कार, हमारे पूर्वजों के प्राचीन राजनियम, यहाँ तक कि हमारी भाषा से भी पूर्ण परिचित नहीं हैं । ऐसी अवस्था में नाटक और ड्राम्यास ही हमारा काम देते हैं । इनमें भी नाटक तो माने जायें । यदि आज हमारे पास मृच्छकटिक नाटक न होता तो हमें उसके बनने के समय की अवस्था का पूरा हाल बहुत कठिनता से ज्ञात होता । राजस्थान केसरी नाटक से वीर प्रतापसिंह के नगर निवासियों की सामाजिक अवस्था ज्ञात होती है । भारतेन्दुजी के "भारतदुर्दशा" से इस देश की वास्तविक दशा बहुत कुछ ज्ञान होता है ।

"महात्मा पद्मावती", "नीलदेवी", आदि नाटकों के अभिनय से उस समय के इतिहास का अनुमान होता है । एक काशी की भारतेन्दु नाटक मण्डली ने "राजस्थान केसरी" नाटक कोला था, उसमें श्रीमान् महाराज काशिराज भी पधारे थे । जब उन्होंने प्रतापसिंह के मुख से प्रथम दृश्य के कुछ प्रभावशाली वाक्य सुने तब वे सहसा चौंक उठे और उन्होंने अपनी तलवार अपने हाथ में ले ली । सत्य हरिश्चन्द्र के अभिनय के समय दर्शकों में ऐसे बहुत से लोग निकलते हैं जो दाँत

फैसले हुए मन ही मन विश्वाभिन्न को हजारों उलटी सीधी सुनाते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति का जैसा प्रच्छन्न ज्ञान नाटकों द्वारा प्राप्त होता है वैसा उच्चम और उपायों से संभव नहीं ।

मनोरञ्जनीय शिक्षा ।

दिन भर परिभ्रम करने के उपरांत हर एक मनुष्य को अपना दिल बहलाने और अपना मस्तिष्क शान्त एवं पूर्ववत् करने के लिए कुछ न कुछ मनोरञ्जन की आवश्यकता होती है । जब कोई मनुष्य प्रसन्न होता है तब उसका स्वभाव बदल जाता है । बहुत शांत प्रकृति के मनुष्य में भी उस समय क्रोध उत्पन्न हो जाता है, ऐसे समय में नाटक का हृदय बड़े काम का होता है । उससे उसका मनोरञ्जन भी होता है और साथ ही साथ उसका बिगड़ा हुआ स्वभाव भी सुधर जाता है । गायन सुनने से उसका चित्त मोहित हो जाता है और उसकी वेदना कम हो जाती है । नाटक में मनोरञ्जनीय हृदय तो होते ही हैं इनके सिवा उनसे बहुत कुछ शिक्षार्थ भी मिलती है, जैसे शराबी को देख कर हँसी तो आती है साथ ही साथ उसकी दुर्दशा देख शराब न पीने की शिक्षा भी मिलती है । इस प्रकार नाटकों द्वारा शिक्षा भी प्राप्त होती है और मनोरञ्जन भी होता है ।

सारांश ।

किसी काम के करने के पहले उस कार्य के करने की रीति जानने की आवश्यकता पड़ती है । भोजन करने के पहले यह जानने की आवश्यकता होती है कि किस तरह उसे हाथ से उठाना और किस तरह दाँतों से चबा कर निगलना चाहिए । किसी सभा में जाने से पूर्व यह जानना आवश्यक होता है कि उस सभा के क्या अधिकार हैं, उसके सभासदों के क्या कर्तव्य हैं, उस सभा या उसके सभासदों को किस बात की ज़रूरत है । इसी तरह संसार की बड़ी बड़ी सभा में प्रवेश करने के समय भी जिसके प्रत्येक जीव सभासद है,

हमारा यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए संसार के क्या नियम हैं और हमें, हमारे परिवार, हमारे देश अथवा संसार को किन बातों की आवश्यकता है और हमारे किस कार्य से हमारे समाज जाति नगर देश और साथ ही साथ संसार का भला होगा । नाटकों द्वारा हम लोगों को इन सब बातों का बहुत प्रच्छन्न ज्ञान हो जाता है । अथवा यों कहिये कि जिन कामों को हमें संसार में करना पड़ता है उन सबों का ज्ञान हम नाटकों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और जब इस प्रकार हमें नाटकों द्वारा अपने कर्तव्य ज्ञात हो जाय तब फिर उनके पालन में हमारे लिए बहुत सरलता हो जाती है । जब हमने अपना कर्तव्य पालन कर लिया तब निश्चय ही हमारा जीवन सार्थक है और संसार के लिये लाभकारी है । इस प्रकार मानव जीवन को सार्थक बनाना और उसे अपने कर्तव्य-पालन की ओर प्रवृत्त करना, नाटकों के प्रभाव का कार्य है । यही कारण है कि प्रत्येक देश के साहित्य में नाटक को बहुत ऊँचा स्थान दिया जाता है ।

परन्तु हिन्दी साहित्य में इसकी वृद्धा संतोष-दायक नहीं है । इस लेख के पूर्व भाग के देखने से आपको विदित हो गया होगा कि इसकी अवस्था कैसी शोचनीय है ।

हिन्दी के अधिकांश नाटक केवल पढ़ने अथवा गिनती गिनने के योग्य ही हैं । जिन नाटकों के प्रभाव से मनुष्य अपने कर्तव्यों को जान सकता है, अपनी चाल चलन सुधार कर अपना जीवन आदर्श बना सकता है और संसार का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है, उनकी हिन्दी-संसार में ऐसी शोचनीय अवस्था हो—यह कितने दुःख की बात है । जुलाई-सितम्बर, १९१३ की सरकारी रिपोर्टों के देखने से विदित होता है, कि जहाँ मराठी, गुजराती और बंगला भाषा में तीस तीस और चालीस चालीस नाटक लिखे गए वहाँ हिन्दी में केवल तीन या चार ही नाटक प्रकाशित हुए और वह भी उपर्युक्त भाषाओं के समुच्च केवल नामभर के हैं । परन्तु इससे हमें

हताश न होना चाहिये । एक समय भारतेन्दुजी के पूर्व का था जब कि हिन्दी भाषा में नाटकों का नाम निष्ठान भी न था, और एक समय आज है । जब कि हम उस भाषा में सैकड़ों नाटक देख रहे हैं । अब तक पेड़ छोटा होता है उसके फल कच्चे और छोटे होते हैं । इसी तरह नाटकों का पवित्र वृक्ष जिसे श्रीमान् भारतेन्दुजी ने जमाया है अभी छोटा है और इसीसे इसके फल अभी परिपक्व और स्वादिष्ट नहीं हैं । परन्तु निश्चय रहे कि एक समय आवेगा जब साहित्य-सेवियों के जल-सिंचन से यह नाट्य-वृक्ष बहुत बड़ा हो जायगा और इसके सुस्वादु फलों का रसास्वादन कर हम लोग प्रसन्न होंगे और इस की शिक्षादायक छाया में बैठकर निज कर्त्तव्य मार्ग में अग्रसर होंगे ।

—:०:—

अशोक के अभिलेख ।

[लेखक बाबू जगन्मोहन वर्मा]

(प्रस्तावना)

शोक के अभिलेख तीन भागों में विभक्त किये जा सकते हैं । पहला 'आदेश' दूसरा 'स्तंभाभिलेख' और तीसरा फुटकर 'अभिलेख' ।

आदेशाभिलेख जो आज तक मिले हैं वे मुख्य बौद्ध हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों में वहाँ की प्रांतिक भाषा में खुदी हुई हैं । इन स्थानों में गिरिनार शाह-बाजगढ़ी, मनसेहरा और कालसी प्रधान स्थान हैं जहाँ बौद्धों के अभिलेख मिलते हैं । ये अभिलेख मुख्य कर दो लिपियों में हैं, पंजाब वा उसके आस पास के स्थानों में करोड़ी लिपि में और इनर स्थानों में ब्राह्मी लिपि में ।

इसी प्रकार स्तंभाभिलेख और फुटकर अभिलेख भी कई स्थानों में उन्हीं लिपियों में मिलते हैं । ये लिपियाँ बड़ी असावधानी से बौद्धी हुई प्रतीत होती हैं । करोड़ी लिपि में दीर्घ स्वरों का सर्वथा अभाव

है । मालूम होता है कि उस समय में ये लिपियाँ सर्वथा फारसी लिपि की की तरह अटकल से पढ़ी जाती थीं, क्योंकि यह कभी संभव नहीं है कि किसी प्रांत में सर्वथा दीर्घ वर्णों का अभाव ही हो । किन्तु किन्तु स्थानों के अभिलेखों में हेर फेर बहुत मिलता है जिससे यह अनुमान होता है कि बौद्धनेवाले इन अक्षरों के अभ्यासी तो थे पर ऐसे व्युत्पन्न नहीं थे कि वे उसे शुद्ध बौद्ध सकते । संयुक्त अक्षरों में प्रायः विपर्यय देखा जाता है जैसे 'डय' का 'टव' र्थ का य, र्व का व इत्यादि प्रायः मिलते हैं । कहीं कहीं तो 'सर्व' को 'कव' 'सत्र' तक देखा जाता है । अर्थ बुरा संयुक्त वर्णों की भरमार जैसे पटि के स्थान में 'प्रटि' आदि का होना तथा एक ही में दो भिन्न भिन्न पाठ मिलने से, तथा बुरे पाठ, और पदों के छूट जाने से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि इन लिपियों के बौद्धनेवाले प्रायः विदेशी वा अनपढ़ थे जिनको पाठ बोलबोल कर बौद्धवाया गया था । इत्यादि कई प्रकार के अनुमान उक्त अभिलेखों की ध्यानपूर्वक अलोचना से किया जा सकता है ।

हमारा विचार कि हिन्दी प्रेमियों के सामने तीनों प्रकार के अभिलेखों को स्थानानुसार अलग अलग देकर अंत में उनके सामने उन अभिलेखों का विशुद्ध मूल अनुवाद आदि प्रस्तुत करें और यदि हो सके तो अंत में विभक्ति के अनुसार उन अभिलेखों में आये पदों की ऐसी सूची लगा दें जिससे इस बात का पता चले कि अशोक के समय में भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में विभक्तियों के क्या चित्र प्रचलित थे । हमारा अनुमान है कि ऐसा करना हिन्दी के निरुक्त के लिए अत्यंत उपकारी होगा और उन लोगों को भी अपने सिद्धांतों के सत्यासत्य निर्णय करने में लाभदायक होगा जिन लोगों ने बिना सोचे समझे यह सिद्धांत रक्खा है कि प्राचीन काल में नाटकों वा साहित्य की प्राकृत का प्रचार भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों में था ।

इसमें संदेह नहीं कि ये अभिलेख प्राचीन इतिहास के जानने में भी बहुत सहायक हो सकते हैं

पर हिंदी भाषा की निष्कृति े लिए हिंदी-प्रेमियों को उनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है ।

जगन्मोहनधर्मा

—:०:—

(१) आदेशाभिलेख ।

गिरनार ।

[राजपूताना-अपि-गद्दी]

(१)

इयं धंमलिपी देवानं प्रियेन प्रिय दासिना राजा लेखापिता, इव न किंचि जीवं आरभित्वा प्रज्जुहितव्यं, नच समाजो कतव्यो । बहुकं हि दोसं समाजमिह पसति देवानं प्रियो प्रियदसि राजा । अस्ति पि तु एकं च समाजा साधुमता देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो । पुरा महानसमिह देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो अनुदिवसं बहुनि प्राण सतसहस्रानि आरभिसु सुपाथाय । से अज यदा अयं धंमलिपी लिखिता ती एव प्राणा आरभरे सुपाथाय—दो मोरो एको मगो । सोपि मगो न चुवो । एते पि ती प्राणा पछान आरभिसरे ।

(२)

सर्वत विजितं हि देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो एवमपि प्रवर्ततेसु यथा कोडा पाडा सतिवपुतो केतवपुतो आ तंवरंकी अंतियको योनराजा ये वापि तस अंतियकस सामीपं राजानो सर्वत्र देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो द्वे विकिछा कता—मनुसविकीछा च पसुविकीछा च । पोसुहानि च यानि मनुसोपगानि च पसोपगानि च यत यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि च रोपापितानि च, मूलानि च फलानि च यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि च रोपापितानि च । पंचेसु कूपा च जानापिता मछा च रोपापिता परिमोगाय पसुमनुसानं ।

(३)

देवानं प्रियो प्रियदसि राज एवं आह द्वादस वासामिसितेन मया इदं आजपितं, सर्वत विजिते मम युता च राजुकं च प्रादेसिके च पंचसु पंचसु वासेसु अनुसंयानं नियातु, एतागेव अथाय, इमाय धंमानुसस्सिट्ठिय, यथा आजाय पि कंमाय । साधु मातरि पितरि

च सुकसा मितासंस्तुत आतीनं बाम्हनसमयानं साधु दाने प्राणानं साधु अनारंभो अपव्ययता अच भाइता साधु । परित्तापि युते आजपयिसति गळनाय हेतुतो च व्यंजनतो च ।

(४)

अतिकातं अंतरं बहुनि वाससतानि वदितो एव प्राणारंभो विहिंसा च भूतानं आतिसुअसंप्रतिपती बाम्हन समयानं असंप्रतिपती । त अज देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो धंमवरणेन भेरीघोसो अहो धंमघोसो विमानदसका च हस्तिदसका च अगिअंधानि च अग्रानि च दिव्यानि कूपानि दसयित्वा जने । यारिसे बहुहि वाससतेहि न भूतपुवे तारिसे अज वदिते देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो धंमानुसस्सिट्ठिया अनारंभो प्राणानं अग्निहीसा भूतानं आतीनं संपटिपती बाम्हन समयानं संपटिपती मातरि पितरि सुकुसा येर सुकुसा । एस अजे च बहुविधे धंमवरणे वदिते वदयिसति येव देवानं प्रियो प्रियदसि राजा धंमवरणं इदं । पुत्राच पोत्रा च प्रपोत्राच देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो वदयिसंति इदं धंमवरणं आब संबटकपा । धंममिह सीलमिह तिष्ठंते धंम अनुसासंति । एस हि सेसु कंमेया धंमानुसासनं धंमवरणेपि न भवति असीलस । त इममिह अथमिह वधी च अहीनी च साधु । एताय अथाय इदं लेखापितं, इमस अपस वधि युजतुं हानि च मा लोचेतव्या । द्वादस वासामिसितेन देवानं प्रियेन प्रियदसिना राजा इदं लेखापितं ।

(५)

देवानं प्रियो प्रियदसि राजा एवं आह कलावं दुकरं ये अ.....कलावेस सो दुकरं करोति । त मया बहु कलावं कतं । त मम पुता च पोत्रा च परं च तेन य मे अपवं आव संबटकपा अनुवतिसरे तथा सो सुकतं कासति । यो तु एत देसं पिहापेसति सो दुकरं कासति । सुकरं हि पापं । अतिकातं अंतरं न भूतपुर्वं धंममहामाना नाम । त मया त्रैदस वासामिसितेन धंममहामाता कता । ते सबपासंडेसु व्यापता धमाधिस्तानाय.....धंमयुतस च

देवान कंचो (ब) गंधारान रिष्टिक-पेतेयिकान ये वा
पि संज्ञे जपराता । अतमयेसु वा.....काय
धमयुतान अपरिवोचय व्यापता ते ।...धंघनकवस
पटिविधानाय प्रजाकतामीकारेसु वा
थेरेसु वा व्यापता ते...पाठवि पुते च बाहिरेसु च.....
..... वापि मे संज्ञे गज्जातिका सर्वत व्यापता ते ।
यो अयं धंमनिस्सितो ति च..... धंम-
महामाता । एताय अथाय अयं धंमलिपि लिखिता ।

(६)

देवानं प्रि [यो प्रियद] सि राजा एवं आह
अतिक्रान्तं संतरं न भूतपूर्वं सच [का] ल...
कमे वा पटिवेदना वा । त मया एवं कृतं सच काले
मुञ्जमानस मे घोरोअनमिह गभागारमिह वा विनीतमिह
च उयानेसु च सर्वत्र पटिवेदका स्मिता अथेमे जनस
पटिवेदेय इति । सचत्र च जनस अथे करोमि । यच्च
किंचि मुञ्जतो आजपयामि स्वयं दापकं वा आवा-
पकं वा य... पुन महामात्रेसु आवायिक आरोपितं
भवति ताव अथाय विवादे निष्कति च संतो परि-
सायं ।

आनंतरं परिवेदेतव्यं मे सर्वत्र सर्वे काले । एवं
मया आजपितं नास्ति हि मे तौसो उस्तानमिह अथ-
संतीरवाय च । कतव्यमते हि मे सर्वलोकहितं ।
तस च पुन एस मूले उस्तानं च अथसंमीरणा च ।
नास्ति हि कमतरं सर्वलोक हितत्वा । य च कंचिं
पराक्रमामि अहं किंति [१] भूतानं आनंखं गळेयं इध च
मानि सुजापयामि परत्राच स्वगं अराधयंतु । त एताय
अथाय अयं धंमलिपीलेआपिता किंति [१] चिरंतस्तेय
इति, तथा च मे पुत्रा पोता च प्रपोत्रा च अनुवतरं
सर्वलोकहिताय । दुकरंतु इदं अजत अगेन पराक्रमेन ।

(७)

देवानं प्रियो प्रियदसि राजा सर्वत इच्छति सवे
पासंहा व सेयु । सवे ते समयं च भावशुधिं च इच्छति
अनो तु उच्चावचछंदो उच्चावचरागो । ते सर्वे च
कसंति एकदेसं च कसति । विपुले तु पि दाने यस

नास्ति समये भावसुधिता च करंभता च दह
भतिता च निष्ठा बाधं ।

(८)

अतिक्रान्तं संतरं राजानो विहारयातां आयासु ।
एत मगघ संज्ञानि च एतारिसनि अमीरमकानि
अहुसु । सो देवानं प्रियो प्रियदसि राजा दसवसा
भिसिनो संतो अथाय संबोधिं । तेने सा धंमयाता ।
एनयं हेति बम्हणसमखानं दसवे च दाने च धैरावं
दसवे च हिरंणपटिविधानो च जानपदस च
जानस दसवं धंमानुसस्ती च धंमपरिपुछा च ।
तदोपया एसा भुय रति भवति देवानं प्रियस प्रिय-
दसिनो राजो मागे संज्ञे ।

(९)

देवानं प्रियो प्रियदसि राजा एवं आह, अस्ति
अनो उच्चावचं मंगलं करोते आवाधेसु वा आवाह
विवाहेसु वा पुत्रलाभेसु वा प्रवासमिहवा । एतमिह च
अजमिह च अनो उच्चावचं मङ्गलं करोते । एते तु महि-
इयो बहुके च बहुविधं च छुदं च निरयं च मंगलं
करोते । त कतव्यमेव तु मंगलं । अपफलं तु को
एतारिसं मंगलं । अयं तु महाकले मंगले य धंम
मंगले । तत दासभातकमिह समयप्रतिपती गुरुखं
अपचिति साधु पाणेसु संयमो साधु बम्हणसमखानं
साधु दानं । एत च अजं च एतारिसं धंममंगलं नाम ।
त कतव्यं पिता वा पुतेन वा भात्रा वा स्वामिकेन वा
इदं साधु इदं कतव्यं मंगलं आव तस अथस
निस्तानाय । अस्ति च वुतं साधु दानं इति । न तु
एतारिसं अस्ति दानं च अनगहो च यारिसं धंमानु-
गहो च । त तु को मित्रेण वा सुहृदयेन वा अतिकेन
वा सहायेन वा घोवादितव्यं तमिह तमिह पकरणे इदं
कचं इदं साधु इति, इमिना सकं स्वगं आराधेतु
इति । किंच इमिना कतव्यतरं यथा स्वगारधि ।

(१०)

देवानं प्रियो प्रियदसि राजा यसो च कीति च
न महाथावह मंजते अजत तदापनो दिवाय च मे
अनो धंमसुखु सा धंमसु तं धंमवुतं च अनुविधियतां ।

एतकाय देवानं प्रियो प्रियदत्ति राजा त सचं पारत्रिकाय किति [१] सकले ऋष्यपरिषद्वयस्य । एस तु परिषद्वय य ऋषुं । हुकरं तु को पत सुद केन व जनेन उस्टेन व अजत्र अगेन पराक्रमेन सचं परिचयिता । एत तु को उस्टेन हुकरं ।

(११)

देवानं प्रियो प्रियदत्ति राजा एवम् आह । नास्ति एतारिसं दानं कारिसं धर्मदाने धर्मसंस्तवो वा धर्मसंविभागो वा धर्मसंभवो वा । तत इदं भवति दास-मतकमिह समयप्रतिपत्ती मातरि पितरि साधु सुखं सा मितसंस्तुत आतिकानां बाम्हासमयानं साधु दानं प्राधानं अनारंभो साधु । एता वनव्यं पिता वा पुत्रेण वा भ्राता वा मितसंस्तुत आतिकेन वा आब पटिवेसियेहि इदं साधु, इदं कतव्यं । सो तथा कथं इलोकस्य च चारणो हेति परत च अनेतं पुंजं भवति तेन धर्मदानेन ।

(१२)

देवानं प्रियो प्रियदत्ति राजा सवपासंदानि च पवजितानि च धरस्तानि च पूजयति दानेन च विविधाय च पूजाय पूजयति नै । न तु तथा दानं च पूजा च देवानं प्रियो मंजते यथा किति [१] सारवही अस सवपसंदानं । सारवही तु बहुविधा । तस-तस तु इदं मूलं य वचिगुती किति [१] आत्यपासंदपूजा च परपासंदगरहा च नो भवे अपकरणमिह लडुका व-एस तमिह तमिह प्रकरणे । पूजेतया तु एव परपासंदं तेन तेन प्रकरणेन एवं कथं आत्य पासंदं च वडयति परपासंदं च उपकरोति । तदंअथा करोतो आत्य-पासंदं च छयति परपासंदस्य च पि अपकरोति । यो हि कोचि आत्यपासंदं पूजयति परपासंदं वा गर-हति, सचं आत्यपासंदभतिया किति [१] आत्यपासंदं दीपयेम इति, सो च पुन तथ करोतो आत्यपासंदं बाहतरं उपहनाति । त समवायो एव साधु किति धंजमंजस धंम अण्णरु च सुअुसेव । एवं हि देवानं प्रियस इच्छा च किंति सवपासंदं बहु-अुता च असु कलानागमा च असु । ये च तत्र तते प्रसंना तेहि वतव्यं देवानं प्रियो नो तथा दानं च

पूजा च मंजते तथा किति सारवही अस सर्वपासंद-नं वहका च । एताय अथा व्यापता धंममहामाता च इथीअममहामाता च वचभूमिका च अंजे च मिकाया । अयं च एतस कलं य आत्यपासंदवही च हेति धंमस च दीपना ।

(१३)

..... हे सतसहस्रमात्रं तत्र हतं बहुतावतकं मते । तता एता अधना लवेसु कलिं-गेसु तिथो धंमवायो.....
..... वधो च मरणं च अपवातो च जनस । तं बाहे वेदनमसं च गुठ मतं च देवानं.....स.....
..... सा मातापितरि सुसुसा गुठसुसुसा मितसंस्तुतसहायभातिकेसु दासभ.....
..... हायभातिका व्यसनं प्रायुनयति । तत्र सो पि तेसं उपवातो हेति । पटिभागो वेसा सव.....
..... सान.....मिह यत्र नास्ति मनुसार्म एकतरमिह पासंदमिह न नाम प्रसादो । यावतको अनेतदा.....
..... न य सकं छमितवे । या च पि अटवियो देवानं प्रियस पिजिते पाति.....
..... सवभूतार्म अछतिं च समयं च समवेरां च मादवं च.....योनराजा परं च तेन अत्यारो राजानो तुरमायो च अंतकिना च मगा च.....
..... अंधोपिरिं देसु सबत देवानं प्रियस धंमानुसस्तिं अनुवतरे । यत पि वृत्ति.....
..... विजयो सवथा पुन विजयो पीतरसोसो । लथा सा पीती हेति धंमविजयमिह.....
..... विजयं मा विजेतव्यं मजा सरसके एव विजये छतिं च.....
..... इलोकिका च पारलोकिका च ।

(१४)

अयं धंमालिपि देवानं प्रियेन प्रियदत्तिना राजा लेखापिता अस्ति, एव संक्षितेन अस्ति मभमेन अस्ति विस्ततन । न च सर्वं सर्वत पटितं । महालके

हि विजितं बहु च लिखितं लिखापयिसं केव । अस्ति
च एतं कं पुन पुन हुतं तस तस अथस माधूरताय
किति जनो तथा पटिपजेथ । तत्र एकदा समाप्तं
लिखितं अस देसं च लछाय कारनं च अलोकेत्या
लिपिकरोपराधेन च ।

शाहबाजगढी

(पेशावर के पास, खिपि लोरी)

(१)

अयं भ्रमदिपि देवन प्रियस रजो लिखपितु
हिद नो किचि जीवे अरभित प्रयुहातये भोपिच समाज
कटव । बहुक हि दौषं समयस देवनं प्रियो प्रियद्रशि
रया देवति । अस्ति पि च एकतिप समये कोस्तमति
देवनं प्रियस प्रियद्रशिस रजो । पुरा महनससि
देवनं प्रियस प्रियद्रशिस रजो अनुदिवसो बहुनि
प्रणशतसहस्रनि अरभियिसु सुपठाये । सो इदनि
यदअयं भ्रमदिपि लिखित तद जयो वो प्रच ईजंति
मजुर द्वि २ झुगो १ । सोपि झुगो न ध्रुव । एत पि
प्रणजयो एव न अरभिशंति ।

(२)

समत्र विजिते दवनं प्रियस प्रियद्रशि स ये च
अंत यथ कोङ्क पंडिय सतियपुत्र केरलपुत्र तंबपनि
अंतियोको नम योनरज ये च अंजे नस अंतियोकस
समंत रजनो समत्र देवनं प्रियस प्रियद्रशिस रजो
हुये चिकिस किद्र मनुशचिकिस च पशुचिकिस च ।
ओषुडनि मनुसोपकनि च पशोपकनि च यत्र यत्र
नस्ति सवत्र हरोपित च हुत च कुप च जनपित
प्रतिभोगय पशु मनुशनं ।

(३)

देवनं प्रियो प्रियद्रशि रज अहति दवयवसभि-
सितेन सव अविजिते युत
रजुको प्रदेशिके पंचसु पंचसु वयेसु अनुसंयनं
निकमतु पतिस वो करव इमिस भ्रमनुशस्ति यथ
अजये पि क्रमये सधु मतपितुषु सुधुव मित्रसंस्तुत
अतिकनं ममखभमखनं सधु [दनं] प्रखनं सधु
अनरभो* अपवयस अपमंडत सधु । परि पि युत नि
गखनसि अणपेशंति हेतुतो च वजनतो च ।

* वही चकर वहीं पड़ा जाता ।

(४)

अति कतं अंतरं बहुनि वषशतनि वदितो वो
प्रखरंभो विहिस च भुतनं अतिनं असंपतिपति
भ्रमखमखनं असंप्रतियति । सो अज देवनं
प्रियस प्रियद्रशिस रजो भ्रमखरखेन मेरिघोष अहो
भ्रमघोष विमननं द्रशनं हस्तिनो जेतिकंधनि
अजनि च दिवनि रूपनि द्रशयितु जनस । यद्विशं
बहुदि वषशतेहि न भुतमुवे तदिशे अज वदिते देवनं
प्रियस प्रियद्रशिस रजो भ्रमनुशस्ति य अनरंभो
प्रखनं अविहिस भुतनं अतिनं संप्रतिपति ममख-
भमखनं संप्रतिपति मतपितुषु सुधानं सुधुव । एत
अजं च बहुविधं भ्रमखरखं वदितं वदिशति जयो
देवनं प्रियस प्रियद्रशिस रजो भ्रमखरखे इमं* । पुत्र
पि च कु नतरो च प्रगतिक देवनं प्रियस प्रियद्रशिस
रजो वडेसंति भ्रम खरखं इमं अवकपं भ्रमे-
शिले च तिस्तिति भ्रमंमनुशशिशंति । एतहि कोठं
भ्रमं यं भ्रमनुशनं । भ्रमखरखं पि च न मोति
अशिलस । सो इमिस अग्रस वदि अहनि च सधु ।
एतये अठये इमं दिपिस्त इमिस अठस वदि युजंत
हिनि च म लोकेषु । वदयवसभिसितेन देवन प्रियेन
प्रियद्रशिन रजइदंनं दिपितं ।

(५)

देवन प्रियो प्रियद्रशि रय एवं अह ति कलखं हुकरं ।
यो अ कलखस सो हुकरं करोति । सो मय
बहु कलं किद्रं । तं मह पुत्र च नतरो च परं च तेन
य मे अण च अछंति अवकपं तथं ये अनुवदिशंति ते
सुकिद्रं कथंति । यो सु अतो [कं पिदयेयति] सेदु-
कटं कथति । पापं हि सुकरं । सो अतिकंत अंतरं
न भुतमुव भ्रमंमहमत्र नम । सो तिदशवषभिसितेन
मय भ्रमंमहमत्र किद्र । ते समप्रपंडेषु वपटभ्रं-
मधिधनये भ्रमंवदिये हिद सुखये च भ्रमंयुतस योन-
कंघोष-गोचरने रसिकने पितिनिकने ये वपि अपरंत ।
भटमयेषु ममखिभेषु अनयेषु हुटेषु हितसुखये भ्रमयुतस
अपलिबोधे वपटते । वचनवधेस पटिविधनये अप-
लिबोधये मोखये इयं अनुवधं प्रजव किटभिकरो च

महलक व वियपट्ट । इय बहिरेषु च नगरेषु समे पु-
षोरोधनेषु सनुने च मे स्पसुने च ये व पि संजे अतिक
सवत्र वियपुट । यं इयं भ्रंमनिधिते ति व भ्रंमधिपने
ति व दनसयुते तिच सवत्र विधिते महभ्रंमयुतसि
वियपट्ट ते भ्रंममहमत्र...एतये अठये अयं भ्रंमदिपि
दिपिस्त विरयतिक मोनु तथ च प्रज अनुवततु ।

(१)

देवतं प्रियो प्रियद्रुशि रय एवं अहति अतिकलं
अंतरं नभुतप्रुवं सत्रं कलं अयकमं व पटिवेदन व ।
तं मय एवं किटं सत्रं कलं अशामनसमे घोरोधनसि
प्रमसिप प्रचसिप विमितसिप उयनसिप सवत्र पटिवेदक
अठं जनस पटिवेदेतु मे सवत्र च जनस अठं
करोमि । यं पि च किचि मुक्तो अयपयमि अहं दपकं
व अयकं व य व पन महमत्रं वो अययिक च [२१]
पितं मोति तये अठये विवदे व निभक्ति व संतं परिषये
अमंतरियेन पटिवेदेतवो मे सवत्र च अठं जनस करोमि
अहं । वं च किचि मुक्तो अयपयमि अहं दपकं व
अयकं व य व पन महमत्रं अययिकं अरोपितं मोति
तये अठये विवदेसंतं निभक्ति व परिषये अमंतरियेन
पटिवेदेतवो मे सवत्र सत्रं कलं । एवं अयापितं मय ।
नस्ति हि मे तोवो उठनसि अठसंतरिकये च । कटवमतं मे
समलोकहितं । तस च मुलं एव उठन अठसंतरिक
च नास्ति हि कमतरं समलोकहितेन यं च किचि पर-
कममि किति [१] मृतं अययिकं मयेयं इय च
[२] सुकयमि परत्र च रुपी अरधेतु । एतये अठये
अयि भ्रमंदिपिस्त, विरयतिक मोनु तथ च मे पुच-
नतरो परकमं तु सवलोलहितये । दुकरं तु को इमं
अमत्र आमे परकमेन ।

(७)

देवतं प्रियो प्रिय[द्रु]शि रज सवत्र इहति सत्रं
अचंड वसेषु । सत्रं हि ते सयम भवशुधि च इहति । अने
च उयषुनछंदा उयषुवरगे । ते सत्रं व एकदेशं
व पि कथति । विपुले पि सु दने यस, नस्ति सयम भव-
शुधि किट्रजत दिडमतिन निषे पढं ।

(८)

अतिकलं अंतरं देवतं प्रिय विहारयत्र मम
निकमिषु । अत्र अगय अजलि च हेदिशलि अमिरममि

अभवसु । सो देवतं प्रियो प्रियद्रुशि रज दशवषमेसितो
सतो निकमि सवोधि । तेनंद् भ्रमयत्र । अत्र इयंहाति
भ्रमयत्रमममं द्रशने दनं पुठनं द्रशने हिरजं पटिविधने
च जनपदस जनस द्रशने भ्रंमनुशस्ति भ्रंमपरिपुछ
च । ततोपयं एव भुये रति होति देवतं प्रियस प्रियद्रु-
शिल रमोममि अजे ।

(९)

देवतं प्रियो प्रियद्रुशि रय एवं अह ति जनो उच-
बुचं मंगलं करोति अयधे अयहे विवदे पनुपदने प्रवसे ।
एतये संजे च पदिशिये जनो व [हु] मंगलं करोति ।
अत्र तु अिक बहु च बहुविधं च पुतिकं च निरटियं च
मंगलं करोत्ते । सो कटवो च को मंगलं । अपफलं
तु को एव । इमं तु को महफल ये मंगलं । अत्र इम-
दसमटकस सम्मप्रटिपति गठन अपचिति प्रयाने
संयम भ्रमयत्रममम दन । एतं अत्रं च भ्रंममंगलं
नम । सो वतवो पि तु न पि पुत्रेन पि रुपमिकेन पि मित्र
संस्तुतेन अय प्रतिवेशियेन, इमं सधु इमं कटवो
मंगलं यव तस अठस निवुटिय । निवुटसिप व पन
इमं केव [१] येहि एतरके मंगले संशयिकेतं । सिय वो
तं अठं निवटेय ति सिय पन इमलोकये वेतिये । इय
पुन भ्रंममंगलं अकलिक । यदि पुन तं अठं न निवटे
हिय अथ परत्र अनेतं पुंजं प्रसवति । इंचे पुन अथ नि-
वटेति ततो उभयस लभं मोति इह च सो अठो परत्र
च अनेतं पुंजं प्रसवति तेन भ्रममंगलेन ।

(१०)

देवतं प्रियो प्रियद्रुशि रय यशोचकिट्रि व नो मह-
ठवह अजति योपि यशो किट्रि व इहति तदसये अय-
तिय च अने भ्रंमसुधुषसुधुषतु मेति भ्रमंयुतं च अनु-
विधियतु । एतकये देवतं प्रिये प्रियद्रुशि रय यशो व
किट्रि व इहति । यं तु किचि परकमति दवर्न प्रियो
प्रियद्रुशि रय तं सत्रं परत्रिकये व, किति (१) सकले
अपरिक्रव सिय ति । एये तु परिक्रवे यं अपुंजं । दुकरं
तु को एये खुद्रकेन वप्रेन उसटेन व संजत्र अमेन
परकमेन सवं परितिजितु । एतं सु [उसटे दुकरं]

(११)

देवर्न प्रियो मित्रशि मित्रशि रय एवं वहति, नस्ति एविशं दर्न यविशं भ्रमदर्न भ्रमसंस्तव भ्रमसविभगे भ्रमसबंधो । तत्र एतं दसभटकं सम्प्रतिपति मतपि-
तुषु सुभ्रुमिष संस्तुत अतिकर्न भ्रमयभ्रमयर्न दर्न प्रकने
अनरयो । एतं वतवो पितुन पि पुत्रेन पि भ्रतुन पि समि-
केन पि मित्रसंस्तुतेन अथ प्रतिवेशियेन इमं सधु इमं
कटवो । सो तथ कर्तं इमलोकं च अरधेति परत्र च
अंतरे पुंजं प्रसवति तेन भ्रमदनेन ।

(१२)

देवर्न प्रियो मित्रशि रय सप्र प्रबंधनि प्रमजित
ग्रहठनि च पुजेति दनेन विविधये च पुजये । नो सु तथदर्न
च पुज च देवर्न प्रियो मजति तथकिति । सलवदि
सिय सवप्रबंधनं । सलवदि तु बहुविध । तस तु इयो
मुल यं ववगुति किति [१] अत प्रबंधपुज व परप्रबंधगर-
[६] न च नो सिय अपकरयति, लहुक च सिय तसि
तसि प्रकरये । पुजेतविय च सु परप्रबंध तेन तेन अ-
करयेन । एवं कर्तं अतप्रबंधं वदेति परप्रबंधसपि
च उपकरोति । तव अग्रथ करत च अतप्रबंधं छणति
परप्रबंधस च अपकरोति । यो हि कोचि अतप्रबंध
पुजेति परप्रबंधं गरहति समे अतप्रबंधमतिय च ; किति
अतप्रबंधं दिपयमि ति । सो च पुन तथ कर्तं
[सो च पुनतथ कर्तं *] वडतरं उपहंति अतप्रबंधं ।
सो सयमो च सधु ; किति [१] अग्रमजस भ्रमो भ्रुयेयु
च सुभ्रुयेयु च ति । एवं हि देवर्न प्रियस इह, किति [१]
सप्रप्रबंधं बहुभूत च कलणगम च सियसु । ये च
तत्र तत्र प्रसन तेवं वतवो, देवर्न प्रियो न तथ दर्न च
पुज च मजति यथ किति [१] सलवदि सिय ति सप्र-
प्रबंधनं बहुक च । एतये [अथये] वपट भ्रमंमहमत्र
इत्यधियछमहमत्र वव भुमिक अजे च निकये । इमं
च एतिस फलं यं अतप्रबंधवदि भोति [च] भ्रमस
च दिपन ।

(१३)

अष्टवषाभिसितस देवन प्रियस मित्रशि स
रजो कलिग विजित दिवधमत्रे प्रकशतसहस्रेयततो

* पुनरुक्त है ।

अपबुडे शतसहस्रमत्रे तत्र हते बहुतवतके मुटे । ततो
पछ अपुन लघेषु कलिगेषु तिमे भ्रमपलर्न भ्रमक-
मत भ्रमनुशस्ति च देवर्न प्रियस । सो अस्ति अनुसो-
चर्न देवन प्रियस विजितितु कलिगनि । अविजितमिह
विजितमनिये तत्र वधो च मरचं च अपवधो च जनस ।
तं वडं वेदनियमतं गुरुमतं च देवर्न प्रियस । इमं पि सु
ततो गुरुमत[त]रं देवर्न प्रियस । तत्र हि वसंति
भ्रमच च भ्रमच च अंजे व पंचंड ग्रहथ च येसु विहित
एव अपभुति सुभ्रुव मतपितुषु सुभ्रुव गुरुचं सुभ्रुव
मित्रसंस्तुतसहयवतिकेषु दसभटकं सम्प्रतिपति
विडमतित । तेवं तत्र भोति अपप्रयो च वधो च
अभिरतन च निकमचं । येवं च पि संविहितर्न नेष्टे अवि-
ग्रहिने एतेच मित्रसंस्तुतसहयवतिकेवसन प्रपुणति ।
तत्र तं पितेवधो अपप्रयो भोति । प्रतिभगं च एतं सप्रं
अनुशसनं गुरुमतं च देवर्न प्रियस । नस्ति च एक-
तरस्वि पि प्रबंधस्वि न नम प्रसवो । सो यमत्रो जमो तव
कलिगो हतो च मुटो अपवधो च ततो शतभगे च
सहस्रमर्गं च अज गुरुमतं चो देवर्न प्रियस । वेपि
च अपकरोयति छमितव्यमते चो देवर्न प्रियस, वं शको
छमनये । यपि च अटवि देवर्न प्रियस विजिते भोति
त पि अनुनेति अनुनिभपेति अनुतपेपि च प्रमच देवर्न
प्रियस । वुवति तेव किति [१] अचत्रयेयु न च हंभेयसु ।
इछति हि देवर्न प्रियो सधुभुतन अछति संयमं संचरिचं
रभसिये । एवे च मुकमुते विजये देवर्न प्रियस यो भ्रम-
विजयो, सो च पुन लघो देवर्न प्रियस इह च
सप्रं पु च अतेषु अपषु पि योजनशतेषु यत्र
अंतियेकेन चतुरे ४ रजनि तुमये नम अंतिकिनि
नम मके नम अलिकसुंदरे नम, निच चोड पंड अह
तंबपनिथ एवमेव हिदरज विषवमि-योन-कंमोयेषु
नभके नभितिन भोज पितिनिकेषु अंमपुलिंदेषु सवत्र
देवर्न प्रियस भ्रमनुशस्ति अनुचरंति । वत्र
पि देवर्न प्रियस दुत न वचंति तेपि भ्रुतु देवर्न प्रियस
भ्रमवुटं विधेर्न भ्रमनुशस्ति भ्रमं अनुविधियंति अनु-
विधिशातिच । यो च लघे एनकेन भोति सवत्र विजयो
सवत्र पुन विजयो प्रतिरसो सो । लघ भोति प्रिति
भ्रमविजयस्वि । लहुक तु नो स प्रिति । अत्रिकमेव
महफलमेजति देवर्न प्रियो । एतये च अटये आयो भ्रम-

विपि विपित्, किति ? पुत्र पयोत्र मे असु नवं विजयं म-
विजयवियं मभिषु...क...यो विजये किति च लुब्धं
तं च रोचेतु तं एव विजय मय । यो भ्रमविजयो । सो
हिदलोकिको परलोकिको । सद्य च निरति भोतु य
भ्रमरति । स हि हिदलोकिः परलोकिः ।

(१४)

अयो भ्रमदिपि देवर्न प्रियेन मि [द्र]० शिन र य
विपपिने अस्ति वो संजितेन अस्ति यो विस्त्रितेन । न
हि समग्र सो सर्वं घटिति । महल के हि विजिते बहु
च लिखिते लिख पेशमि केव । अस्ति च अत्र पुन पुन
लिपितं तस तस अठस मधुरिय ये येन जने तथ प्रति-
पज्येति । सो सिय च अत्र किचि असमतं लिखितं
देशं च संकाये करच च अलोचेति विपकरस च
अपरचेन ।

कालसी ।

[देहरादून-लिपि मान्दी]

१

इयं धंमलिपि देवानं प्रियेन प्रिय दसिना लेखिता
हिद ना किञ्चि जिवे आलभितु पञ्चाहितविये नेपिचा
समाजे काटविये । बहुकाहि दोसा समाजसा देवानं
प्रिये प्रियदसी लाजा दवति । अथि पि चा एकतिया
समाज साधुमता देवानं प्रियसा प्रियदसिना लाजिने ।
पुले महानससि देवानं प्रियसा प्रियदसिना लाजिने
अनुदिवसं बहुनि पान-सहसालि आलभिसु सुपठाये ।
से इदालि यदा इयं धंमलिपि लेखिता तदा तिलि येवा
मानानि आलभियति-बुवे मनुला, एके भिगे । से पि च
भिगे नो धुवे । एतानि पि च तिलि पानानि नो आल-
भियसंति ।

२

सद्यता विजितसि देवानं प्रियसा प्रियदसिना
लाजिने ये च अतः अथा बोदा पण्डिया सातिष-
भुतो केवचपुतो तंवंनि अंतियोगे नाम वेनवाजा येचा
अनेतसा अंतियोगसा सामंता लाजानो सद्यता देवानं

० नर दूत है ।

प्रियसा प्रियदसिना लाजिने बुवे विफिसा कटा
मनुसचिकिसा चा पसुचिकिसा चा । पोसधानि मनुसो
पगानि च पसोपगानि च अतता नथि सद्यता हाला-
पिता चा लोपापिता चा । एवमेवा मूलानि चा
फलानि चा अतता नथि सद्यता हालापिता
चा लोपापिता चा । मनेसु लुबानि लोपितानि उद-
पानानि जानापितानि परिभोगाये पसुमनुसार्न ।

(१)

देवानं प्रिये प्रियदसि लाजा हेवं आह पुवाडसव-
साभिसिते न मे इयं जानापयिते 'सद्यता विजितसि
ममयुता, लंजुके पादेसिके, पंचसु पंचसु वसेसु, अनु-
समयानं निजमंतु, एतायेवा अथाये इमाये धंमनुसयिया
यथा अनायेपि कंमाये, साधु मातपितिसु सुसुसा मित-
संयुतनातिकयानं चा, धंमनसमनानं चा साधुदाने,
पानानं अनालंमे साधु, अपवियाता अपमंडता साधु ।
पलिसा पि च युतानि गंमनसि अनपयिसंति हेतुवता
चा धियंजनते च ।

(४)

अतिकंतं अंतलं बहुनि वससतानि वधितेवा पाना-
लंमे विहिसा चा भुतार्न नतिनं अंतपटिपति समच
धंमनानं अंतपटिपति । से अत्रा देवानं प्रियसा प्रिय-
दसिने लाजिने धंमचलनेना भेलिघोसे अहो धंमघोसे
विमनदसना इयिलि आसिकंधानि च अंनानि
चा दिध्यानि लुपानि दसयितु जनस । आसदिसे
बहुदिवससते हि नाहुत पुलुवे तादिसे अत्र बडिते
देवानं प्रियसा प्रियदसिने लाजिने धंमनुसयिये
अनालंमे पानानं अविहिसा भुतार्न नतिसु अंतपटिपति
धंमनसमनानं अंतपटिपति मातापितिसु सुसुसा । एव
चा अंने चा बहुविधे धंमचलने वधिते वधियिसति वेवा
देवानं प्रिये प्रियदसि लाजा इमं धंमचलनं । पुताचकं
नताले चा पनातिकया चा देवानं प्रियसा प्रियदसिने
लाजिने एवदयिसंति वेव धंमचलनं इमं अचकपं
धंमसि सिलसि चा विठितु धंमं अनुसासि संति ।
एसेहि सेठे कंमं (धं) धंमानुसासनं । धंमचलने पि
च नोहोति असिलसा चा से वधिइमसा अयसा

अहिनि वा साधु । एताये अथाये इयं लिखिते इमसा
अथसा वधि युजंतु हिनिच मा अलोचयिसु ।
बुबाइस वशाभिसितेना देवानं पियेन पियदशिना
काजिना लेकापितं ।

(५)

देवानं पिये पियदसि लाजा अहा । कयामे दुकले ।
ए आदिकले कयानसा से दुकलं कलेति । से ममया
बहुकयाने कटे । ता मम पुता वा नताले वा पलं
वा ते हिये अपतिये मे आचकपं तथा अनुवटिसंति
से सुकटं कळंति । ये बु हेता देसं पि हापयिसंति से
हुकरं कळंति । पापेहि नाम सुपदालये । से अतिकंतं
अंतलं मे हुतपुलुये । धंममहामाता नाम । ते दसव-
साभिसितेना ममया धंममहामाता कटा । ते सब पासं-
डेसु बियापटा धंमाधियानाये वा धंमवडिया हिद
सुकाये वा धंमयुतसा येन-कंभोज-गंधाकारं एवापि धंमे
अपलंता । भटमयेसु धंमनेमेसु अनयेसु वधेसु हिद
सुकाये धंमयुताये बियापटाते । धंमनवधसा पटि
विधानाये अपलिबोधाये मोकाये वा एयं अनुवधं
पजावति वा कटाभिकालेति वा महालकेति वाविया-
पटाते ते । हिदा बाहिलेसु वा नगलेसु सबेसु मोलो-
जनेसु भातिमं जाने भगिनिना एवापि धंमे नातिकये
सबता बियापटा । ए इयं धंमनिसितेति वा दानसंयुते
ति वा सबता विजितसि मम धंमपुनसि बियापटाते
धंममहामाता । एताये अथाये इयं धंमलिपि लेखिता
चिरुयिक्या होतु तथा च मे पजा अनुवतंतु ।

(१)

देवानं पिये पियदसि लाजा हेवं आह अतिकंतं
अंतलं मे हुतपुलुये सर्वकालं अटकं मे वापटिवेदनावा ।
से ममया हेवं कटे सर्व कालं अदमनसा मे ओलोच
नसि गमागालसि वधसि विमितसि उद्यानसि सबता
वरिवेदका अटं जनस पटिवेदतु मे । सबता जनसा
अटं कळामि हकं । ये पि वा किछिमुकते आनपयामि हकं
दापकं वा सावकं वा ये वा पुना महामातेहि अति-
आयिके आ[ला]पितं होति ताये ठाये विवादे निभति वा
संतं पलिसाये अनंतलियेना पटि[वेदितविये मे सबता
सर्व कालं हेवं आनपयितं ममया । नयि हि मे दोसे व

उठानसा अटसंतिलनायेच । कटवियमुते हिमे सब
लोकहिते । तसा पुना एसे मुले उठाने अटसंति-
लना च । नयि हि कमतला सबलोकहि-
तेना । यं च किचि पलकमामि हकं किति (?)
भुता नं अननियं येहं हिद च कामिसुकायामि पलत वा
स्वर्ग आलाधयितु । से एताये इयं धंमलिपि लेखिता
चिरुठितिक्या होतु तथा च मे पुतदाले पलकमनु
सबलोकहिताये । हुकलेच इयं अनंत अगेना पलक-
मेन ।

(७)

देवानं पिये पियदसिलाजा सबता इछति । सब
पासंड वसेयु । सबे हिते सयमं भावसुथिवा इछंति ।
जने बु उचाबुचाछंदे उचाबुचलागे । ते सर्व एकदेशं पि
कळंति । विपुले पि बु दानं असानयि सयमे भावसुथि
किटंनाता दिठमतिता वा निचेबाडं ।

(८)

अतिकंतं अंतलं देवानं पिया विहालयासं नाम
निभमिसु । हिदा भिगविया धंनानिचा हेदिसानि
अभिला-मानि हुसु । देवानं पिये पियदसि
लाजा दसवसाभिसिते संतं निकमिठा संबोधि ।
तेन ता धंमयाता । हेतो इयं होति समनधंमनानं
दसने वा दाने च बुधानं दसने च हिरलं नपटि
विधाने वा जानपदसा जनसा दंसने धंमनुस-
यिवाधंमपलिपुछाच । ततोपथा एसे मुयेलातिवि-
होतिदेवानं पियसा पियदसिसा लाजिमे भाने धंमे ।

(९)

देवानं पिये पियदसि लाजा आह जने उचाबुचं
मंगलं कलेति । आवाधसि अवाहसि विवाहसि पजा-
पदाये एवाससि एतये धानये वा एदिसाये जने बहु-
मंगलं कलेति । हेतु बु अवकजनियो बहु वा बहु-
विधं वा खुदा वा निलयियं वा मंगलं कळंति ।
से कटवि खेव को मंगले अपफले बु को एसे । इयं
बु को महाफले ये धंममंगले । हेता इयं दास-
भटिकसि समया-पटिपाति गुलुना अपचिति पनाने
सयमे समनधंमनानं दाने । एसे धंमे वा हेदिसे तं

धर्ममंगले नामा । से वतविये पितिना पिपुतेनपिमाति-
नापि सुवामिकेनापि मिनसंयुतिना अवा पटिवेसिये-
नापि इयं साधु इयं कटविये मंगले अवतसा अथसा
निवुतिया । इयं कथम इति[?] पदि अले मंगले संस-
यिष्ये से होति । सिया वा तं अठं निवटेया, सिया
पुना नो हिदलोकिने व वसे । इयं पुनाधर्ममंगले
अकालिष्ये । इं वे पितं अथं नो निवटेति हिद अठं
पलत अनंतं पवसति । इंचे पुनातं अठं निवटेति हिद
ततो उभये लघे होति, हिद वा से अठे पलता वा
अनंतं पुनं पवसति तेन धर्म मंगलेन ।

(१०)

देवानं प्रिये पियदधिलाजा यषो वा कितिवा नो
महथा वा मनसि अनता यं पि पलोवा कितिवा इच्छति
तदत्वाये अयतिये वा अने धर्मसुसुषा सुसुषातुमेति
धर्मवतं वा अनुविधियतु ति । एतकाये देवानं प्रिये
पियदसि लाजा यषो वा किति वा इच्छति । अंवा किछि
[५] लकमति देवानं प्रिये पियदधि लाजा त वषे
पालतिकयाय वा किति[?] । सकले अपपलाषवे धिया-
तिति । एषे सु पलिसवे एअपुने दुकले सु को एषे खुद-
केन वावगेन उपुटेनवा अनत अगेन पलकमेन पुवं
पलितिवितु । हेत सु को उपटेन वा दुकले ।

(११)

देवानपिये पियदधिलाजा हेवंहा । नथि हेडिबे दाने
आदिषं धर्मदाने धर्मधर्मिभगे धर्मधर्मि । तत एषे दाष-
भटकधि वमया पटिपति मातापितिषु सुसुषा मिनसं-
युतनातिकयामं समनधर्मनामं दानेपानामं अनलंमे ।
एषे वतविये पितिनापि पुतेपि मातिनापि
ववामिष्येनापि मितसंयुताना अवा पटिवेसियेन इयं
साधु इयं कटविये । से तथा कलंत हिदलोकिष्ये
व कं आलघे होति पलतव अनंत पुना पलावति
तेन धर्मदानेन ।

(१२)

देवाना पिये पियदधि लाजा वषा पारंढनि पव-
जितानि गहपानि वा पुजेति दानेन विविधेन च पुजाये ।
को सु तथा दाने वा पूजा वा देवानं प्रिये मनसि अथा-

कित[?] शालवटि सिया ति शवपाषाणं । शाल-
वटिना बहुविधि । तस्य सु इयं मुले अववगुति
किति[?] त अतपाशंहे पुजे पलपाशं गलहा वा नो
हाया अपकलनशि लहका वा शिया तशि तशि
पकलनशि । पुजेतविय सु पलपाषाणं तेन तेन
अकालन । हेवं कलत अतपाशका वाडं वटियसि
पलपाशह पि वा उपकलेति । तवा धनथा कलत
अतपाशह व लनति पलपाशह पि अपकलेति ।
येहिकेळ अतपाशह पुनति पलपाशह वा गलहति शवे
अतपाशंह भतिया वा किति[?] । अत पाशंहदिपयेम
शे व पुना तथा कलं तं बहतले उपहंति अतपाशंहदि
समवाये व वाधु किति[?] धनमनवा धर्मं पुनेयु
वा पुषेयु वा ति । हेवं हि देवानं प्रियया
इच्छाकिति[?] सवपाषंह बहुपुता वा कयानागा व
हुवेयु ति । एष तत तता पवंडन तेहि वतविये देवा-
ना पिये नो तथा दानं वा पुजा वा मनसि अथा किति,
वालवटि शिया ववपाषंहति बहुका वा । एतायाथाये
धियापटा धर्ममहामाता इयिधियवमहामाता वव-
भुमिकया अने वा निकाया । इयं व एतिवा फले यं
अतपाषंहवटि वा होति धर्मव वा धिपना ।

(१३)

अठववामिसितशा देवानं प्रियव पियदधिने
लाजिने कलिया विजिता । दियाडमात पानवतहसे
येतफा अपबुडे शतवहवमाते तत इते बहुतावंतके वा
मटे । तता पळा अधुना लघेषु कलियेषु तिबे धर्म-
वाये धर्मकामता धर्मानुषयि वा देवानं प्रियया ।
शे अथि अनुशये देवानं प्रियया विजिनितु कलि-
म्यानि । अविजितं हि विजिनमने एतता वधं वा
मलने वा अपवहे वा अनवा । वे वाड वेदनियमुते
गुलुमुते वा देवानं प्रियया । इयं पि सु ततो गलुमतले
देवानं प्रियया । सवता ववति धर्मना वा वम वा अने वा
पाशंह मिहथा वा येसु विहिता एष अगमुत-सुषुषा
मातापितिषुषुषा गलुषुषा मितसंयुतवहायनातिकेषु
दाहामतकधि अमयापटिपति दिडभतिता । तेषं तता
होति उपघाते वा वधे वा अभिलतानं वा विनिवमने ।
येषं वा पि संविहितानं दिनेहे अविपहने एतानं मित-

शंखुनशाहायनातिक्रिय विषयमे पापुनाति । तत वे पि
तानमेव उपधाते होति । एटिभागे वा एष एव
मनुष्यार्थं गुलुमतेषा देवार्थं पियवा । नाथि वा वे
जनपदे यता नथि इमे निकाया आनंता येनेव
वेदने वा वमने वा नथि वा कुवापि जनपदवि
यता नथि मनुष्यार्थं एकतलवि पि पाषटवि नो
नाम एवादे । वे आवनके जने तदा कविंगे...
.....हु हते च मटे वा अपबुटे वा तता एतेभागे
वा एतवहचभागे वा अज गुलुमते वा देवार्थं पियवा...
.....नेयु ।

इह.....ववमु.....मयंयं
लियंमदधति । इयंमु.....देवार्थं पियवा ये धंम-
विजये वे च पुना लये देवार्थं पियवा [हि]द च ववेपु च
अतेपु अषपु पियोजनपतेपु अत । अतियोगे नाम योग...
.....एलं वा तेन अतियोगेना अनालि ४ लाजाने-
तुलमये नाम अंतिके नाम मका नाम अजिग्युदले नाम
मिचं चोड पंधिया अर्धं तंयनिया हेवमेव हिदलाजा
विश-विज-वेन-कमेजेनु नामके नामयंतिपु भोज-पितिनियेपु
अवपुतिवेषु ववता देवार्थं पियवा धंमानुसथि- अनु-
वतंति । यत पि पुता देवार्थं पियवा नो वंती तेपि
सुनु देवार्थं पियंय धंमयुतं विधनं धंमानुसथि धंम-
अनुविधियंति अनुविधिपिंसंति वा । येसे लये एत-
केना होति सबता विजये पितिकसे से । गवा सा होति
पिति धंमविजयपि । लहुका तु को सा पिति ।
पाक्षितिक्यमेवे महफला मंयंति देवार्थं पिये । एताये वा
अट्टये इयं धंमलिपि लिखिता किति[?] पुता पापोता
मे अ-नवं विजयम विजयंतविय मनिपु । वयकपि
नोविजयपि अंति वा लहु इंडता वा लोकेतु तमेव
वा विजयं मनतु ये धंमविजये । वे हिदलोकिक्-
पललोकिक्ये । वे वा च मिलति । होतु इवमालति
वा हिदलोकिक्अपललोकिक्या ।

(१४)

इयं धंमलिपि देवार्थं पियेना पियदधिना लजिना
लिखापिता अथि येवा सुखितेन अथि मकिमेना अथि-
विधटेना । नो हि सबता सबे घटिते । महालके हि
विहिते बहु च लिखिते लेखापेसमि येव लिप्यं ।

अथि वा हेत पुनपुन लिपिते तथा तथा अथवा मपु-
लियाये येन जने तथा तथा पटिपजेया । वे विया अता
किछि असमति लिखिते दिषा वा वंकेये येकालं वा
अलोचयितु लिपिकलपलाचेनवा ।

मनसेहरा ।

[इजारा-लिपि करोही]

अपि भ्रमदिपि देवन प्रियेन प्रियद्रशिना राजिना
लिखित हिद नो किछि जिवे अरमित प्रयुहोतविये
नोपिच समज कटविय । बहुक हि दोष समजस देवन
प्रिये प्रियद्रशि रजज । अस्ति पियु एकतिय समज
सधुमत देवन प्रियस प्रियद्रशिने रजिने । पुर महन-
सस्ति देवन प्रियस प्रियद्रशिने रजिने अनुविच सं वहुनि
प्रयशतसहसनि अरमिसु सुपयये से [इदनि यव
अथि धंमलिपि लिखित तद तिलि ये प्रकनि अरमियंति]
हुवे २ मजुर एके १ जिगे । से पि पु जिगे नो भुवं
एतनि पि पु तिलि प्रकनि एव नो अरमिसंति ।

(२)

सवत्र विजितस्ति देवन प्रियस प्रियद्रशिने
राजिने ये च अंत अथ चोड पंधिव सतियपुत्र केर-
पुत्र तंयवि अतियोगे नाम योगरने ये च अ-तस
अतियोगस समंत रज [नो सवत्र देवन] प्रियस
प्रियद्रशिने रजिने हुवे २धिकिस कटा मनुशाचिकिस
च पशुचिकिस च । सोसदिनि मनुशोपकनि च
पशोपकनि च यत्र यत्र [नस्ति] सवत्र हरपित च
रोपपित च । एवमेव मूलनि च फलनि च अत्र अत्र
नस्ति सव हरपित च रोपित च । मगेपु दछनि
[च रोपि] तनि कू [पनि] [अनपि] तनि पटिभोगने
पशुमनुशन ।

(३)

देवन प्रिये प्रियद्रशि रज एवं चाह । हुवइशवच
मिसेतेन मे अयं अणपयिते सवत्र विजितेसि मे
युत रजुके प्रदेशिके पंचपु पंचपु ववेपु अनुसंयन
निकमंतु एतये वं अय्ये इमये धंमनुशस्तिये य
अणयेपि कमने । सधु मतपितुपु सुभूष मि

संस्तुत अतिक्रमं च प्रमथप्रमथनं सधु दमे प्रमथ
अनरमे सधु, अपवयत अपभडत सधु । परिष पि च
युतनि गणनसि अणपयिषति हेतुते च वियजनते च ।

(४)

अतिक्रमं अंतरं बहुनि वषशतलि वदिते च
प्रमथंमे विहिस च भुतनं अतिन असंपटिपति भमथ
प्रमथनं असंपटिपति । से अज देवनं प्रियस प्रिय-
द्रशिने रजिने भ्रमचरकेन मेरिघोषे अहो भ्रमघोषे
विमनप्रशन हस्तिने अगिकंउलि यअनि च दिवलि
रुपनि प्रशेति जनस । अदिशे बहुहि वषशतेहि न
हुतप्रुवे तविशे अज वदिते देवन प्रियस प्रियद्रशिने
रजने भ्रमनुशस्तिय अनरमे प्रमथनं अविहिस भुतन
अतिन संपटिपति वमथप्रमथनं संपटिपति मनु
पितुषु सुधु च बुधन सुधु च । एवे अमे च बहुविधे
भ्रमचरके वधिते । वधयिषति येव देवन प्रिये प्रिय-
द्रशि रज भ्रमचरक इम । पुत्र पि च कु नतरे च
पनतिक देवनं प्रियस प्रियद्रशिने रजिने एवदपिषांति
भ्रमचरक इमं अष कपं भ्रमे शिले च तिस्तितु भ्रम
अनुशशिषांति । एवे हि कंठे (कंमं) भ्रमनुशशन ।
भ्रमचरके पि च न होति अशिलस । से इमस अथस
वधि अहिलि च सधु । एतये अथये इमं लिखिते,
एतसअनिस वध्र युजतु हिमि च म अनुलोचयिसु ।
बुवदश वषभिसितेन दवन प्रियेन प्रियद्रशिने
रजिने इयं लिखपिते ।

(५)

देवनं प्रिये प्रिये प्रियद्रशि रज एव अह कलक
दुकरं । ये दुकरं अदिकरे कयणस से दुकरं
करोति । तं मय बहु कयणे कटे । तं म पुत्र च नतरे
परं च तेन ये अपतिये मे अवकपं तथ अनुव
तिशानि से सुकर कषति । ये च अज देश पि
हपेशति से दुकर कषति । एवे हि मम सुपदरे च । से
अतिक्रमं अंतरं न भुतप्रुव भ्रममहमत्र नम । से
नेडसशवषभिसितेन मय भ्रम महमत्र कट । ते सत्र
एवडेपु वपुट भ्रमधिषनये च भ्रमवधिय हिद सुकय
च भ्रमयुतस येन-कंभोज गंधरन रटूक पितिनिकन ये

८

वपि अजे अपरत । मटमयषु वमथिष्येषु अनयेषु
बुधेषु हिदंसुकये भ्रमयुत अपलिबोधये वियपुट ते ।
वधनं वध स पटिविषनये अपलिबोधये मोछये च
इयं अनुवधपजति च कट भिकर ति वमहलकेति च
वियप्रटते । हिदं बहिरेषु च नगरेषु सत्रेषु चौराधने-
षु मतन च स्पसुन च ये पि अजे अतिके सत्रत्र
वियपट । ए इयं भ्रमनिषाति ति च भ्रमधिषने
ति च दनसंयुते ति च सत्रत्र विजितसि म च भ्रमयुत
सिवपुटते भ्रममहामत्र । एतये अथये अयि भ्रमविपि
लिखित, खिरठितिक होतु तथ च मे प्रज अनुवदेतु ।

(६)

देवनं प्रिये प्रियद्रशि रज एव अह अतिक्रमं
अंतरं नो हुतप्रुवे सत्रं कल अत्रकम च पटिवेदन
च । त मय एव किटं सत्रकलं अशतस मे चौराधने
प्रमगरसि अस्ति विनितस्ति उयनस्ति सत्रत्र पटिवे-
दक अत्र जनसपटिवेदेतु मे सत्रत्र च जनस अर्थ
करोमि अहं । यं पि किचि मुकति अणपेमि वपकं
अवकं च यं च पुन महमत्रेहि अवयिके अरो-
पित होति तये अथये विवदे निभक्त च संत परि-
षये अनेतलियेन परिवेदिनविये मे सत्रत्र सत्र
कल । एव अणपित मय । नस्ति हि मे तोवे
उठनसि अथसंतरिणये च । कटवियमतै हि मे सत्र
लोकहिते । तस च पुन एवे मुल उठने अथसंतरिण-
च । नस्ति हि कमतर सत्रलोकहितेन । यं च किंचि
कममि अहं किति (१) भूननं अनवियं येहं इय
च च सुकयमि परत्र च स्पमं चरथेतु ति । से एतये
अथये इयं भ्रमविपि लिखित खिरठितिकं होतु तथं
च मे पुत्र नतरे परक्रमते सत्रलोकहितये । दुकरे
च को अत्रत्र अत्रेन परक्रमेन ।

(७)

देवन प्रिये प्रियद्रशि रज सत्रत्र इच्छति सत्र
एवद वसेयु । सत्रे हि ते सयम भवशुधि च इच्छंति
अने च उचचुचवदे उचचुचरगे । ते सत्र एकदेशं च
पि कषति । विपुले पि च दने यस नस्ति सयमे अव-
शुति किटंत द्रिह भतित च निधे वधं ।

(८)

अतिक्रान्तं अंतरं देवेन प्रिये विहरयन्न नम निष्क-
मिषु । इह प्रिये प्रिये अजनि च एविशानि अमीरमनि
हुसु । से देवन प्रिये प्रिये प्रिये रज दशवषमिसिते
संतं निष्कमि संवाधि । तेनदं भ्रमेयद्र । अत्र इय होति
भ्रमणमणन द्रशने दने च वधन द्रशने च हिज-
पटिविधने च जनपदस जनस द्रशने भ्रमनुशस्ति च
भ्रमपरिपुच्छ च । ततोपय एये भुये रति होति देवन
प्रियस मिद्रिदास रजिने भगे अये ।

(९)

देवन प्रिये प्रिये प्रिये रज एवं अह जने उखबुचं
मंगलं करोति अवधसि अवहसि विवहसि प्रजोपदये
प्रवससि । एतये अंजये च एविश ये जने बहु मंगलं
करोति । अत्र तु बलिक अनिक बहु च बहुविधय च
खुद च निरथिय च मंगलं करोति । से [कटवियं]
च कोमंगले । अपफलेषु को एवे । इयं खु को महफले
ये भ्रममंगले । अत्र इयं दसभटकस समयपटि-
पति गुहन अपविति प्रणन समये भ्रमणमणन-
न दने । एवे अंजे च एविशो भ्रममंगलं नम । से वत-
विये पितुन पि पुत्रेन पि भतुन पि स्पमिकेन पि
मित्रसंस्तुतेन अव पटिविशियेन पि, इयं साधु इयं
कटविये मंगले अव तस अथस निबुदिय । निबुदिसि-
च पुन इम केषमिति । एहि अत्रकम...शशयिके से
...सियवतं अग्रं निवटेय, सिय प नमो इह च लोकि
च वसे । इयं पुन भ्रममंगले अकलिके । हवे पि
तं प्रथं न निवटेति हिद [अ...परत्र].....अनंतपुंजं
प्रसवति । ह वे पुना तं अग्र निवटेति हिद ततो उम-
यस च लवे होति हिद च से अग्र परत्र च अनंतं
पुंजं प्रसवति तेन भ्रममंगलेन ।

(१०)

[देवान] प्रिये प्रिये प्रिये रज यशो व किटि च न
महथ्वहं मजति अंतरं यं पि यशो व किटिच इहति
तदस्ये अयतिय च जने भ्रमसुधुष सुधुषतु मे ति
[भ्रमम] तं अनुविधियतु नि । एनकये देवन प्रिये प्रिय-
द्रि रज यशो व किटि च इहति । ए तु किति पर-

क्रमति देवन प्रिये प्रिये प्रिये रज तं सत्रं परत्रिकये व ।
किति (?) [सका] अपपरिसव सिय तिति । एष तु
परिसवे ए अपुजं । दुकुरं खु को एवे खुद्रकेन व वग्नेन
उसटेन व अग्र अग्रेन परक्रमेन सर्व परिति [अ]
तु । एवे तु को उसटेन वदुकर ।

(११)

[देवन] प्रिये प्रिये प्रिये रज एवं अह नस्ति [ह]
दिशो दने अदिशो भ्रमदने भ्रमंसस्तवे भ्रमंसंविभगे भ्रम-
संबंधे । तत्र एवे दसभटकस समयसंपटिपति मत्त-
पितुषु [सुधुषमित्र] संस्तुतअतिकन भ्रमणमणन-
न दने प्रणन अनरंमे । एवे वतविये पितुन पि पुत्रेन
पि भतुनपि स्पमिकेनपि मित्रसंस्तुतेन अव परिधेशि
येन, इयं सधु इयं कटविये । सेतथ करंतं हिद लोक च
अरधेति परत्र च अनंतं पुंजं प्रसवति, तेन भ्रमदनेन ।

(१२)

[देवन] प्रिये प्रिये प्रिये रज सत्र प्रबंधनि प्रमजि-
तलि गहथनि च पुजेति दनेन विविधये च पुजय ।
मोञ्जु तथ दन व पुज व देवन प्रिये मजति अथ किति (?)
सलवदि सिय सत्रप्रबंधन ति । सलवदि तु बहु-
विध । तस खु इयं मुले संवचमुति, किति (?) अतप्रबंध-
पुज व परपण्डगरह व मो सिय अप करणसि लहुक व
सिय तसि पकरणसि । पुजेतविय व खु परपण्ड तेन
तेन अकरेन । एवं करंतं अतमप्रण्ड वडं वडयति
परपण्डस पि च उपकरोति । तदअर्थं करंतं अतमप-
ण्ड च छणति परपण्डस पिच अपकरोति । ये हि
केचि अतमपण्ड पुजेति परपण्ड व गरहति सत्रे
अतमपण्ड भति यव, किति (?) अतमपण्ड दिपय-
मति [सोच] पुन तथ करंतं वधंतरं उपहनति
अतमपण्ड । से समवय व सधु किति (?) अतमणस
भ्रमं भुयेयु च सुधुवेयु च ति । एवं हि देवन प्रियस
इह किति (?) सत्रपण्ड बहुधुन च कयणगम च हवे-
यु ति । ए च तत्र तत्र प्रसंनतेहि वतविये देवन प्रिये
मो तथ दनं व पुजं व मजति अथ किति (?) सलवदि
सिय सत्रपण्डन बहुक च । एन ये अथूये वपुट
भ्रममहमत्र इस्मिभ्रममहमत्र अवभुमिक अजे च

निकय । इयं च एतिस फले यं अतमपवड वटि च
मेति भ्रमस च विपन ।

(१३)

.....कालग.....य.....

प्रकशा.....

.....पक्ष अधुन लघेषु कलिगु.....

.....मनुश च.....

.....अपवहे च जन.....से.....

वेदनियम.....

.....एव अधभु.....सुभुव मतपिबु.....सुभुव.....

गुरुसुभुव मित्रसंस्तु.....वचमि.....नं च विनि-

क्रमये । येषं च पि संवि.....नं सिनेहे अवि प्रहिने एत

.....मित्रसं.....

.....समं मनुशानं गुरुमते च देवनं प्रियस ।

नस्ति च से जनपद यत्र नस्ति इमे निकय अ.....येनेव

पिजने.....सि.....नानम प्रसदे ।

से यवतके जने तद् कलिगेषु हते च.....अपवुडे

च तत शतमगे व सहस्रमगे अज गुरुम.....देवनं—

प्रियस ।.....क.....मितवि.....य पि च

अटवि देवनं प्रियस विजितसि होति त पि अनुनयति

अनुनिभपये ति अनुतपे पि च प्रभवे देवनं प्रियस ।

बुचति तेषं.....वनं प्रिये.....

.....मुते विजये देवनं प्रियस ये भ्रमविजये सेच पुन-

लघे देवनं प्रियस हिद च समेषुच गतेषु चषुषु पिय

.....त.....बु.....योक् नम योनमके नम

अलिकसुदरे नम निखं च चेड पंडिय चं तवपेनिय

एवमेव.....रज विषवज्जियोनक.....बु अंचप.....

.....न प्रियस मे यंति तेपि भुतु

देवनं प्रियस भ्रमवुतं विधनं भ्रमनुशस्ति भ्रमं अनु-

विधियंति अनुविधियसंति च य.....तकेन होति

.....विज.....प्रिये । एतये

अथये इस् भ्रमलिपि लिखित किति (१) पुत्र प्रपोत्र मे

च.....नव.....लोकिके । समं च

निरति होतु यन्नमरति सोहि हिद लोकिक पर-

लोकिक । *

* मनसेहरा में चौदहवाँ आदेश नष्ट हो गया है ।

विशेष:—इन चारों स्थानों के अतिरिक्त उडेसा में
घौली और मद्रास में और गङ्गा में भी आदेशाभिलेख
मिलते पर वे पूरे नहीं हैं इसीलिये यहाँ उनके पाठ
नहीं दिये गये ।

अनुवाद

[गि = गिरिनर, का = काकसी, शा = शाहबाजगढ़ी,
म = मनसेहरा]

(१)

यह धर्मलिपि देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा ने
लिखाया है । यहाँ किसी जीव को आलंभन (मार) करके
होम न किया जाय और न समाज किया जाय ।
देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा को समाज में बहुत दोष
दिखाई पड़ते हैं । देवानां प्रिय प्रियदर्शी को केवल
एक प्रकार का ही समाज (अर्थात् साधु समाज वा
धर्म समाज) साधु (अच्छा) जान पड़ता है ।
पहले देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा के महानस
(सूपानगर) में प्रति दिन अनगिनत लाखों प्राणी
सूप के लिये मारे जाते थे । वहाँ आज से अब से
यह धर्म लिपि लिखाई गई अब केवल तीन ही
प्राणी सूप के लिये मारे जायँगे—दो मोर और
एक मृग—वह मृग भी भुख नहीं है । ये भी तीन
प्राणी पीछे* नहीं मारे जायँगे ।

(२)

देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपने उन राज्यों
में जिसे विजय किया है और अपने सीमावर्ती राज्य
में, जैसे चोड़ा, पांड्या, शातिपुत्र, केरलपुत्र,
तथा यवनराज अंतियोक और उसके समीप
वर्ती† राजाओं के राज्य में सर्वत्र दो प्रकार की

१—प्राचीनकाल में लोग नैमित्तिक वा आहूत उत्सवों
पर किसी नियत स्थान में इकट्ठे होते थे जहाँ उन लोगों के
काम पान आमोद प्रमोद आदि का प्रदर्शरहता था इसे समाज
कहते थे । पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में इसका वर्णन प्रायः
मिलता है ।

* 'का' में 'पीछे' नहीं है ।

† 'गि' के अतिरिक्त अन्यत्र 'सामंत' पाठ है ।

विक्रिस्ता नियत की है—मनुष्य-विक्रिस्ता और पशुविक्रिस्ता । जहाँ जहाँ मनुष्योपयोगी और पशूपयोगी शोषधियाँ न थीं वहाँ वहाँ सर्वत्र शोषधियों को लेजाकर लगवाई है । 'जहाँ फूल फल (केवृक्ष) न थे वहाँ मूल और फल (के वृक्ष) लेजाकर बैठवाया है' * । मनुष्य और पशुओं के सुख के लिये मार्गों पर 'कूये' खोदाये गये हैं और पेड़ लगवाये गये हैं ।

(३)

देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा यह कहता है:—
 आज मैं अपने अभिवेक से बारहवें वर्ष यह आज्ञा देता हूँ:—उस राज्य में जिसे मैंने विजय किया है मेरे युक्त, † राजकु और प्रादेशिक, पाँचवें पाँचवें वर्ष इस काम के लिये अर्थात् धर्मानुशासन के लिये उसी प्रकार अनुसंधान (शौरा) पर निकला करे जैसे वे अन्य कामों के लिये निकला करते हैं, [वह

* यह वाक्य 'शा' में नहीं ।

† 'शा' में 'मार्गों' पर' नहीं है ।

‡ युक्त दो प्रकार के होते थे एक राजकु (Imperial) दूसरे प्रादेशिक (Provincial) । राजकु युक्तों का नियोग राजा करता था और प्रादेशिकों का नियोग प्रादेशिक राज-पुरुष करते थे ।

कलिंग के 'तोसली' के अभिलेख में अशोक ने लिखा था कि 'नगर के शासक लोग सदा नागरिकों का व्यर्थ अकारण बंधन और दंड रोकने का प्रयत्न करें' । इस आज्ञा के धर्मानुसार पालन के लिये मैं पाँच पाँच वर्ष पर नरम और दयालु पुरुषों को बाहर भेजा करोंगा जिन्हें जीवन की पवित्रता का रक्षा होगा और जो इस काम को ध्यान में रखते हुये मेरी शिक्षा के अनुसार चलेंगे । उज्जयिनी के राजकुमार ऐसे लोगों को प्रति तीसरे वर्ष बाहर भेजा करेंगे । तक्षशिला के लिये भी वही आज्ञा है' इन्हें वे युक्त जिन्हें महाराज अशोक स्वयं भेजते थे 'राजकु' युक्त और जिन्हें उज्जयिनी और तक्षशिला के राजकुमार भेजते थे 'प्रादेशिक' युक्त कहलाते थे । इन्हीं युक्तों के सिपुर्द महाराज अशोक ने धर्मानुशासन का काम भी किया था और उन्हें आज्ञा दी थी कि वे इसे उसी प्रकार किया करें जैसा वे अन्य कामों को करते थे ।

धर्मानुशासन यह है] "माता पिता की सुभ्रवा, मित्र संस्तुत और जातिवालों [की शुभ्रवा] भ्रमण और ब्राह्मणों [की शुभ्रवा] अच्छी है । दान देना अच्छा है, प्राणों का अनारंभ (यहाँ में पशुबलि न करना) अच्छा है, अल्पव्ययता (थोड़ा व्यय करना) और अल्पमांडता (थोड़ी पूर्जा रखनी) अच्छी है" परिषद् * भी युक्त और गव्यों को हेतु और व्यंजन से यह आज्ञा दे ।

(४)

बहुत दिन हुए, सैकड़ों वर्ष बीत गये [यहाँ में] पशुओं का बालंभन और जीवहिंसा बढ़ती गई, जातिवालों का अनादर और भ्रमणों और ब्राह्मणों का अपमान होता गया । उसे आज देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्माचरक ने मेरी शोध से—अहो वह धर्म शोध है—विमान दर्शन, हस्तिदर्शन, अग्नि-स्कंध (आनशावाजी) और अन्य दिव्य रूपों को दिखा कर, जैसे पहले सैकड़ों वर्ष से न हुआ था वैसा आज देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्मानुशासन

* मंत्रिपरिषद् जिसका वर्णन कैटिलीय अर्थशास्त्र अधि-
 करण १ अध्याय १५ में है । जिसके विषय में लिखा है:—

मंत्रिपरिषद्ं द्वादशमात्यामुर्वाति मातवाः ।

'बोद्धतेति' बाह्यस्पत्याः ।

विंशतिमित्रौशनशाः ।

अथासामर्थ्यमिति कैटिलियः ॥

ते ह्यस्य स्वपचं परपचं चित्तं येयुः । अकृतान्ममाकृष्टानु-
 दानमनुहितविशेषं नियोगसम्पदं च कर्मणां कुर्युः । आसक्तैः
 सह कर्तव्याणि पश्येत् । अनासक्तैस्तु पत्रसम्प्रेषणं मन्त्रयेत् ॥

अनुमान होता है कि अशोक को मय था कि परिषद् उसके इस काम का कि वह 'भ्रमणों और ब्राह्मणों की शुभ्रवा को समान बताता है और वन में पशु बालंभन को गहिरें बताता है' अनुमोदन न करेगी तभी उसने यह लिखा कि 'परिषद् भी युक्त और गव्यों को वह आज्ञा हेतु और व्यंजन से दे ।' ऐसा हुआ भी, परिषद् ने उसके इस काम का अनुमोदन नहीं किया, इसीलिये उसने दूसरे वर्ष विचारा हो कर इस काम के लिये 'धर्म महामात्रा' नियत किया जिसके नियोग का वर्णन पाँचवें शासनाभिलेख में है ।

से (यज्ञों में) पशुओं का अनारंभ मृतों की ग्रहिंसा जातिवालों का आदर और धर्मों और ब्राह्मणों का मान बढ़ गया ।

इसे और अन्य अनेक प्रकार के धर्माचरणों को बढ़ाया है और इस धर्माचरण को देवाना प्रिय और भी बढ़ावेगा । देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा के पुत्र और प्रपौत्र इस धर्माचरण को संवर्तकल्प तक बढ़ाते ही जावेंगे । धर्म और शील में स्थित [पुरुष] ही धर्म का अनुशासन कर सकते हैं । यही श्रेष्ठ कर्म है जिसे धर्मानुशासन कहते हैं, अशील [पुरुष का किया] धर्मानुशासन नहीं होता । इस लिये इस अर्थ में वृद्धि, और अहीनता ही अच्छी है । इस लिये यह लिखाया गया, इस अर्थ की वृद्धि ही के लिये लोग योग दें और हीनता का ध्यान भी न करें । यह धर्मानुशासन देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपने अभिवेक के बारहवें वर्ष लिखाया ।

(५)

देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा यह कहता है:—

कल्याण करना दुष्कर है । जो अति कर्तव्य कल्याण को करता है वह दुष्कर [काम] करता है । मैंने बहुत कल्याण किया । मेरे पुत्र, नाती* और मेरे [भावी] अपत्य जो संवर्तकल्प तक इसका अनुसरण करेंगे वह सुकृति करेंगे । जो इसे कुछ भी विवृद्ध करेंगे वे दुष्कृति करेंगे । पाप करना सरल है ।

बहुत दिन हुए आज से पहले कर्मा धर्म महामात्र का नाम तक नहीं [सुना गया] था । मैंने अपने अभिवेक के तेरहवें वर्ष † धर्ममहामात्र नियत किया ।

* 'शा' 'म' और 'का' में 'पौत्र' शब्द है ।

† परिषद् से विग्रह कर अशोक ने धार्मिकसंशोधन के लिये धर्म महामात्र नियत किया ।

वे [धर्ममहामात्र] सब पाबंध * [धार्मिक किया कलाप-कर्मकांड] में धर्माधिष्ठान और धर्म-वृद्धि के लिये, और धर्म युक्त लोगों के हित और सुख के लिये, व्याप्त (काम करते) रहेंगे । यवन, का-बोज, गांधार, पितिलिक वा अपरांत के [लोगों के] तथा भटमय, ब्रह्मनिभ, अनार्थ [और] बुद्धों के हित और सुख के लिये "और धर्मयुक्त लोगों के अपरिवोध [कि कोई विक्षेप न करे] के लिये"† व्याप्त रहेंगे । बंधन और बंध के प्रतिविधान, अपरिवोध, और मोक्ष के लिये यह अनुबंध प्रजा, कृताभिकारी वा महल्लको ‡ [सब] पर व्याप्त है । यहाँ से बाहर के नगरों में हमारे भाई बहिनै* और अन्य जाति वालों के अवरोधनों (संतःपुरो) में सर्वत्र यह [अनुबंध] व्याप्त रहेगा । चाहे वह धर्म मिश्रित हो वा धर्माधिष्ठान § हो वा दानसंयुत हो मेरे धर्मयुक्त विजित राज्य में सर्वत्र धर्म महामात्रा (का अधिकार) व्याप्त होगा । इसी प्रयोजन के लिये यह धर्मलिपि लिखी गई । 'यह खिरसायी हो और मेरी प्रजा इसके अनुसार वर्ते' । §§

—10:—

* मिलाओ:—तस्माद्देवताभ्रमरापण्डभोत्रियपशुपुण्य-स्थानानां बालवृद्धव्याधितम्यसम्यनाथानां स्त्रीणां परयेत्' कौटिलीय अर्थशास्त्र अधि० १ अध्या० ११ इससे अनुमान होता है कि पाबंध पहले अर्धे अर्थ में प्रयोग होता था ईसामसीह के जन्म के पीछे वह डोंग और भंडंग के अर्थ में प्रयोग होने लगा और इसी पिछले अर्थ को ग्रहण कर मनुस्मृति में "पाबंधिने विकर्मस्थान् वैदाकव्रतिकान् शठान्" लिख गया है, जिससे वर्तमान मनुस्मृति का काव्य अशोक से पीछे का सिद्ध होता है ।

† 'का' में इस वाक्य के स्थान में केवल 'धर्मयुताये' अर्थात् धर्मयुक्त बनाने के लिये' मात्र है ।

‡ 'नि' में महल्लक की जगह घेर (स्थविर) आया है ।

§ 'का' वहाँ 'धर्माधिष्ठान' पद नहीं है ।

§§ 'नि' में वे अंतिम वाक्य नहीं हैं ।

सभा का कार्य-विवरण

साधारण सभा

शनिवार तारीख २८ मार्च १९१४ संख्या के ५३

बजे स्वागत्त सभा-भवन

(१) गत अधिवेशन (तारीख २८ फरवरी १९१४) का कार्य-विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ ।

(२) समासद होने के लिए निम्न लिखित सज्जनों के फार्मे उपस्थित किए गए:—

(१) बाबू माताप्रसाद, ईश्वरगंजी, काशी २,

(२) बाबू गुलाबचंद मोहररिंर मुंशी पीता-
म्बरप्रसाद वकील महल्ला मिलेनीगंज—
जबलपुर—३,

निम्नय हुआ कि ये सज्जन समासद चुने जाय ।

(३) निम्नलिखित पुस्तकें अन्यवाद-पूर्वक स्वीकृत हुईं:—

हाजीमलीखा, दमोद

हाजी हुहान्तमाला

शराब की पेसी तैसी

वेदया की यारी

बाबू कश्मीप्रसादसिंह, मंगलपुर, पो० संभाम-
पुर, चम्पारन

शाकविमोद

दुर्गाधिनयपचीसी

पंडित माधव शुक्ल

भारतगीताश्रुती

मंदराज की गवर्नमेंट

A triennial catalogue of manuscripts 1910-1911 to 1912-1913 for the Government Oriental Mss. Library, Madras. Vol. I. Part I A. B. & C.

Indian Antiquary for January and February 1914.

बाबू पद्मालाल जौहरी, काशी

पंचवक्ता सूत्र

भगवती शतक

संयुक्त-प्रदेश की गवर्नमेंट

List of Sanskrit Jaina and Hindi manuscripts deposited in the Sanskrit College, Benares during the year 1911-1912.

Do. do. during the year 1912-1913.

मुंशी देवीप्रसाद, बिजावर

प्रहलादचरित्र

कुंवर बड्गसिंह वर्मा, भरतुआ, पो० शाहपुर,
ज़ि० मलीगढ़

संगीतप्रवेश

एशियाटिक सोसायटी आफ़ बंगाल,

Journal and Proceedings of the Society for June, July, August and September 1913.

बाबू पद्मालाल, काशी

सनातन जैन ग्रन्थमाला, चतुर्थे और पंचम अण्ड

बुद्धिमनरंजनप्रकाश भजनावली

(४) सभापति को अन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई ।

गोपालदास

सहायक मंत्री ।

मनोरंजन पुस्तकमाला ।

आदर्श जीवन ।

(लेखक पं० रामचन्द्र शुक्ल ।)

इस पुस्तक का उद्देश्य युवा पुरुषों के चित्त में अविचल रूप से उत्तम संस्कार जमाना है । यह अंगरेजी की प्रसिद्ध पुस्तक Plain Living and High Thinking के आधार पर लिखी गई है । इसमें वे साधन बहुत अच्छी तरह बतलाए गए हैं जिनके द्वारा मनुष्य परिवार और समाज अर्थात् घर के भीतर और बाहर सुख और शांति के साथ जीवन निर्वाह कर सकता है । मूल पुस्तक में जहाँ जहाँ दृष्टान्तरूप से यूरोप के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरुषों से सम्बन्ध रखनेवाली बातें आई हैं वहाँ यथासम्भव इसमें भारतीय इतिहास से ऐसे ऐसे समस्कारपूर्ण दृष्टान्त दिए गए हैं जिनका प्रभाव देशवासियों के हृदय पर स्वभावतः बहुत अधिक पड़ेगा । इस प्रकार की पुस्तक की हिन्दी में बड़ी आवश्यकता थी । लोग ऐसी पुस्तक ढूँढ़ते थे और नहीं पाते थे । आत्मसंस्कार संबंधी यह पुस्तक हिन्दी में अपूर्व निकली । आत्मबल, आचरण, स्वाध्याय, स्वास्थ्यरक्षा आदि विषयों पर १ प्रकरण बहुत ही बलती, चटकीली और जोरदार भाषा में लिखे गए हैं जिन्हें पढ़ने से युवा पुरुषों के अन्तःकरण में वे शुभ संस्कार स्थापित हो सकते हैं जिनके बल से मनुष्य कठिनाइयों को कुछ न समझता हुआ प्रसन्नचित्त उन्नति की ओर बराबर बढ़ सकता है । यह पुस्तक प्रत्येक घर में विशेष कर प्रत्येक युवक के हाथ में होनी चाहिए । मूल्य फुटकर १, पुस्तकमाला के ग्राहकों से ॥, डाकव्यय अलग ।

आत्मोद्धार ।

(लेखक वा० रामचन्द्र वर्मा ।)

पुस्तकमाला की दूसरी पुस्तक है आत्मोद्धार । यह अमेरिका के प्रसिद्ध दृढ़शी नेता मि० बुकर टी० वाशिंगटन का जीवनचरित है । वाशिंगटन ने बहुत ही दरिद्र घर में जन्म लेकर अतिनी-मानसिक और नैतिक उन्नति की है उसे देखकर बड़े बड़े यूरो-पियन और अमेरिकन दंग रह गए हैं । मि० वाशिंगटन ने अमेरिका के टस्कजी नगर में ३३ वर्ष पहले एक छोटी सी शोपकी में जो विद्यालय स्थापित किया था, वह इस समय आदर्श और अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों से बढ़कर समझा जाता है । उनकी योग्यता और उनके विचारों की प्रशंसा अमेरिकन संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति तथा और बड़े बड़े प्रसिद्ध पुरुषों ने की है । इस पुस्तक के पढ़ने से यह बात मालूम हो जाती है कि एक साधारण मनुष्य भी अपने नैतिक बल और सदाचरण की सहायता से कहीं तक उन्नति कर सकता है । पुस्तक आद्योपांत बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है । इसमें अनेक ऐसी घटनाओं और सिद्धान्तों का वर्णन है जिनसे पाठकों को बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी । इसके अतिरिक्त इसके पढ़ने से अमेरिका की गत पचास वर्षों की तथा वर्तमान स्थिति का भी बहुत कुछ परिचय मिलता है । तात्पर्य यह कि पुस्तक अनेक हातव्य और मननीय विषयों से परिपूर्ण है । प्रत्येक विद्या-प्रेमी को इसकी एक प्रति अवश्य अपने पास रखनी चाहिए । मूल्य १, पुस्तकमाला के ग्राहकों से ॥, डाकव्यय अलग । इस पुस्तकमाला तथा अन्य पुस्तकों के बेचने के लिए परिश्रमी एजेंटों की ज़रूरत है ।

मिलने का पता—

मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा,

काशी ।

वैश्य एन्ड कम्पनी मथुरा

बाल उड़ाने का साबुन

२-४ मिनट में बाल उड़ा कर चमड़ी साफ और कामल करता है

खरीदने से पहिले विलायती रंगीन पेसा बक्स हमारे फोटो सहित देख लेना चाहिये । कीमत गुलाब, केबड़ा, खस, का फी टिकिया ॥) ३ टि. का १।८)

नीबू, कपूर, बंतरे का फी टिकिया ८) आना ३ टिकिया का बक्स ॥॥)

जरूरत है एजेण्टों की जरूरत है एजेण्टों को कम से कम ५) का मास मंगाने से २५) रु. सैंकड़ा कमीशन देंगे और स्वर्ध माफ

पता:—एस. वी. गुप्ता ब्रादर्स—वैश्य एन्ड कम्पनी मथुरा.

हिन्दी-ग्रन्थरत्नाकर-सीरीज ।

इस ग्रन्थमाला के लिए हिन्दी के मामी नामी विद्वानों की सम्मति से ग्रन्थ चुने जाते हैं और धुन्वर लेखकों से वे लिखवाये जाते हैं । प्रत्येक ग्रन्थ की छपाई सफाई कागज जिल्द आदि सभी बातें छासानी होती हैं । स्थायी ग्राहकों को सब ग्रन्थ पैनी कीमत पर दिये जाते हैं । ऐसे ग्राहकों को पहले डिपोजिट के तौर पर आठ आने भेज कर नाम लिखा लेना चाहिये । सिर्फ पाँच सौ ग्राहकों की जरूरत है । नीचे लिखे ग्रन्थ प्रकाशित हो

चुके हैं । सभी समाचारपत्रों ने इनकी प्रशंसा की है ।

- १ स्वार्थानता—पं० महार्धारप्रसाद जी द्विवेदी कृत २)
- २ प्रतिभा—भाषापूर्ण शिक्षाप्रद उपन्यास सादी जिल्द १)
- ३ फूलों का गुच्छा—सुन्दर गल्पों का संग्रह ॥८)
- ४ चाल की किरकिरी—साहित्यसम्राट् रवीन्द्रनाथ के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद सादी जि० १॥)
- ५ चौबे का चिटठा—बंकिम बाबू के कमलाकान्तेर दफ्तर का हिन्दी अनुवाद ॥६)
- ६ मितव्ययिता—डा० सेमवेल स्माइल्स के 'थिरी-फूट' का सुन्दर हिन्दी अनुवाद ॥१८)

मैनेजर—हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय हीराबाग, पो० गिरगांव—कम्बई ।

नागरीप्रचारिणी पत्रिका ।

भाग १९

मई और जून, १९१४.

संख्या ११—१२

बाल-शिक्षा ।

साधारण समस्या ।

इस समय जितने सामाजिक परिवर्तन समीप हैं यदि किसी उपाय से वे शिक्षा का प्रारंभ जन्म से ही होना चाहिए । भी हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जब तक पुरुषों और स्त्रियों को भली भाँति योग्य न बना लिया जायगा तब तक वे उच्च आदर्शों के अनुकूल नहीं हो सकेंगे और फल यह होगा कि समाज अल्पी अल्पी अवनत हो जायगा । इस प्रकार कृत्रिम उपाय से जो कार्य सिद्ध होगा वह आचरण, स्वभाव और संगति के कारण बुरी तरह नष्ट हो जायगा ।

यदि प्रारंभ में शिक्षा की ओर ध्यान न दिया जाय तो उससे होनेवाली क्षति की कभी पूर्ति नहीं हो सकती, और इसी कारण बड़े होने पर उसके लिए जो उद्योग होंगे उनका परिणाम उलटा होगा ।

यह बात अनुभव से सिद्ध है । जिस मनुष्य का स्वास्थ्य युवावस्था में बिगड़ जाता है वह आजन्म उसका दुष्परिणाम भोगता रहता है—अपने शरीर की रक्षा के लिए अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं होता । स्वच्छ वायु में रहने, उत्तम और सुपाक्य भोजन करने और यथेष्ट व्यायाम करने पर भी वह प्रायः कोमल और रोगी बना रहता है । पर एक हल्का कड़ा आदमी किसी प्रकार का संयम न करने पर भी बहुत कम बीमार होता है । इसी लिए कुछ लोग अधिक संयम को बिलकुल व्यर्थ समझते हैं । इसलिए पुरुष या स्त्री के बचस्क होने के समय तक उसका नैतिक आचरण हट्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बहुत अधिक प्रयत्न का बहुत थोड़ा फल होगा और थोड़े प्रयत्न का कुछ भी फल न होगा । इस विषय में नैतिक आचरण स्वतंत्र नहीं, धर्म मानवी प्रकृति का अनुगामी है । इन सब बातों से यही तात्पर्य निकलता है कि सदाचार की शिक्षा की आवश्यकता जन्म से ही होती है ।

बालकों को शिक्षा देते समय अपने उद्देश्य, परिस्थिति और साधन आदि का ध्यान रखना चाहिए और बीच में उपस्थित होनेवाले नैतिक प्रश्नों का निराकरण करते जाना चाहिए ।

अव्यवस्थित शिक्षा का फल कभी अच्छा नहीं होता । जब तक किसी रोग की चिकित्सा लगकर न की जाय तब तक वह नष्ट नहीं हो सकता । आपकी कल्पनाएँ चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हों पर जब तक उनका ठीक और पूरा उपयोग न किया जाय तब तक उनका कोई फल नहीं हो सकता । जब तक ठीक ढंग से और पूरी तरह बालकों को शिक्षा न दी जाय तब तक उसमें और निकट कल्पनाओं का फल समान ही होता है । उद्देश्य-रहित शिक्षा बहुत ही दुःखदायी होती है । इस प्रकार जब बालक बिगड़ जाते हैं तब माता-पिता दिक्र होकर उनकी ओर ध्यान देना छोड़ देते हैं । फल यह होता है कि बालक बहुत जल्दी बराबर हो जाते हैं और उनसे माता-पिता को असह्य कष्ट मिलता है, साथ ही उचित ध्यान और निरीक्षण के अभाव के कारण बालक भी प्रायः दुखी रहते हैं । पर यदि युक्ति-युक्त प्रणाली से बालकों की शिक्षा का पूरा पूरा प्रबंध किया जाय तो इन कठिनाइयों से बहुत रक्षा रहती है ।

यदि इस नीति का अवलंबन किया जाय तो केवल आरंभ में ही बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं और तरबूद उठाना पड़ता है । पर इस तरबूद उठाने और अपने या पराएँ बालकों के संबंध में अनुभव प्राप्त करने से अंत में उद्देश्य-सिद्धि हो ही जाती है । ये कठिनाइयाँ केवल आरंभ में ही होंगी और आगे चल कर आपके बालक सुधर आयेंगे, और तब आपको बहुत ही कम चिंता रह जायगी । इतना होने पर भी यदि बालकों में कोई अनुचित बात रह जाय तो उसके लिए शांत रहना चाहिए क्योंकि बालकों की स्वाभाविक चंचलता रोकना ठीक नहीं है ।

दम्पति को इस बात का निर्णय कर लेना चाहिए कि वे अपने बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा का आरंभ जन्म से ही होना उचित है । प्रायः लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते । बालक के जन्म लेने पर माता-पिता को कौतूहल सा होता है और अनिश्चित परिपाटी और विचारों से उनकी शिक्षा आरंभ होती है ।

इस कौतूहल के अतिरिक्त लोगों में प्रायः तीन बातें और होती हैं । एक तो यह कि लोग बालक को खिलौना या आमोद प्रमोद का साधन मात्र समझते हैं । जिस प्रकार लोग तमाशा देखने के लिए बंदर के हाथ में शोशा देने हैं उसी प्रकार बालकों का विनोद देखने के लिए लोग उन्हें बराबर करते हैं । यदि परिणाम के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रक्खा जाय कि बालक पर इन कृत्यों का क्या प्रभाव पड़ता है तो थोड़े से निर्दोष विनोद से कोई हानि नहीं हो सकती । पर जब बालक से सदा इसी प्रकार विनोद किया जाय तो वह अवश्य अनुचित और हानिकारक है ।

दूसरी बात यह है कि बालक को श्लोक दया का पात्र और उपाय समझते हैं । उसकी दीनता देख कर दया उत्पन्न होती है और इसी लिए लोग उसे बिना कुछ कहे सुने छोड़ देते हैं । इस प्रकार की दया और उदारता से बालक की बहुत अधिक हानि होती है । नैतिक दृष्टि से इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है ।

तीसरे माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल चंचलता या रोने बिस्लाने के कारण बालकों को मारना या बुरा भला कहना बहुत अनुचित है । उन्हें बालकों की चंचलता या रोने बिस्लाने का कारण देखना चाहिए ।

बालकों की शिक्षा के संबंध में माता पिता के उद्देश्य इस प्रकार होने चाहिए ।

(क) ज्ञानयुक्त अनुराग से काम लेना चाहिए ।

(ख) सुजनता और मृदुलता को कभी हाथ से न जाने देना चाहिए ।

(ग) उन्नतिशैली और उच्च, व्यक्तिगत तथा सामाजिक आदर्श को अपना पथ-दर्शक बनाना चाहिए । और

(घ) इस आदर्श का हृदय, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और दूरदर्शिता पूर्वक संपादन करना चाहिए ।

इधर कई शताब्दियों से भारत में शिक्षा और शिक्षकों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । साधारणतः बहुत ही थोड़ी योग्यता

वाले "गुरु" बालकों को थोड़ा बहुत पहाड़ा पढ़ा देते हैं और उन्हें यक्षर पहचानना सिखला देते हैं । इधर जब से पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंध हुआ है तब से इस देश में शिक्षा की स्थिति बहुत कुछ बदल गई है । पर तौ भी यह स्थिति सभ्य देशों के शिक्षा-प्रबंध के सामने एक दम अपूर्ण, बलिक प्रायः नहीं के समान है । यूरोप में कहीं कहीं तो इतना हड़ नियम है कि प्रत्येक मनुष्य को शिक्षक का कार्य आरंभ करने से पहले कुछ निश्चित समय तक किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है । पर हमारा देश शिक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ है । प्रायः सभ्य देशों में यह प्रथा है कि बालक को किसी विद्यालय में भेजने से पहले, बहुत ही छोटी अवस्था में किसी अध्यापिका के सुपुर्द कर दिया जाता है । पर हमारे देश में कम से कम पाँच छः वर्ष की अवस्था तक बालकों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया जाता ।

हमारे देश में माताएँ अशिक्षिता ही रहती हैं । इसमें संदेह नहीं कि उच्च शिक्षा से स्त्रियों की कोमल प्रकृति बिगड़ कर कठोर हो जाती है । राजनैतिक आदि भगदों में पड़ना या जीविका उपार्जन के लिए परिश्रम करना स्त्रियों का काम नहीं है । उन्हें केवल गृहस्थी का प्रबंध और बालकों का

पालन पोषण करना चाहिए । पर तौ भी स्त्रियों के लिए इतनी शिक्षा और जानकारी की आवश्यकता है जिससे वे बालकों को आरंभ से ही कुछ आवश्यक बातों का यथेष्ट ज्ञान करा सकें । पिता को बालक की देख रेख का बहुत ही कम अवसर मिलता है और इसी लिए यह कर्त्तव्य प्रधानतः माता का सम्भाला जाता है ।

आजकल जिस ढंगपर बालकों को शिक्षा दी जाती है उससे उनकी चिन्ता, स्मृति और अनुमान-शक्ति नहीं बढ़ने पाती । उन्हें शिक्षा देते समय किसी उच्च आदर्श पर लक्ष्य नहीं रक्खा जाना, केवल एक लकीर सी पीटी जाती है । बालकों पर माता की ममता बहुत अधिक होती है । पर यदि इसमें शिक्षा और अनुभव भी सम्मिश्रित हो तो वह बहुत अधिक उत्तम और बलवती हो जाती है । सबसे पहली बात तो यह है कि माता-पिता को स्वयं शिक्षित होना चाहिए, दूसरे उन्हें संसार का अनुभव होना चाहिए । उनमें बालकों को घर पर ही उत्तम शिक्षा देने की योग्यता होनी चाहिए । तीसरे जिन लोगों पर उनकी शिक्षा का भार सौंपा जाय, उन्हें शिक्षण के काम में पूरा दक्ष होना चाहिए ।

यदि विद्यालयों के अध्यापक पढ़ाने के काम में मली भाँति शिक्षित हों तो माता-पिता और शिक्षकों बीच बीच में उनके परि- में अभेद । वर्चन से कोई हानि नहीं हो सकती । जिस विद्यालय के सभी अध्यापक सुयोग्य हों वहाँ उन अध्यापकों में आकृति आदि के अतिरिक्त और किसी प्रकार का भेद नहीं पाया जाता । इसी प्रकार यदि माता पिता और बालकों को आरंभिक शिक्षा देनेवाले गृह-शिक्षा-शास्त्र से मली भाँति अभिज्ञ हों तो कोई हानि नहीं हो सकती । पर अभाग्यवश स्थिति इससे विपरीत ही होती है । उन सबके विचार आदि सदा एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं । इससे हानि यह होती है कि बालक के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के आदर्श उपस्थित होते हैं जिनमें प्रायः परिवर्तन

होते रहने के कारण और भी गड़बड़ होती है । इसलिए माता-पिता को इस कठिनार्थ का ध्यान रखना चाहिए और यथासाध्य इसे दूर करना चाहिए । सब से अधिक उत्तम यह है कि माता-पिता मिल कर अपने बालकों की शिक्षा और उसकी प्रणाली का एक उपयुक्त नियम निर्धारित कर लें । इस प्रकार दाम्पत्य संबंध में भी बहुत कुछ उपकार हो सकता है ।

जिन लोगों को केवल एक ही संतान हो, उनकी कम से कम एक बड़े और छोटे बालक । कठिनता तो अवश्य दूर हो जाती है । हाँ, बालक की यह हालि अवश्य होती है कि उसे समवयस्क साथी नहीं मिलते । पर जिन लोगों को कई संतानें होती हैं उन्हें यह कठिनता होती है कि प्रायः बालक एक दूसरे का अनुकरण करने लग जाते हैं ।

बालकों का यह अनुकरण, विशेषतः उनकी प्रारम्भिक अवस्था में बहुत ही चिन्ताकरक होता है । बहुत छोटा बालक, जहाँ तक हो सकता है, अपने से बरस दो बरस बड़े बालक का सब बातों में अनुकरण करता है । पाँच बरस की अवस्था तक छोटे बालक के आचार विचार आदि इसी प्रकार के अनुकरण से पुष्ट होते रहते हैं, पर इसके बाद उसकी वह अनुकरण-शीलता जाती रहती है ।

बालक एक दूसरे को जो कुछ करते देखते हैं वही स्वयं भी करने लग जाते हैं । यदि आप अपनी सबसे बड़ी संतान को उचित और योग्य शिक्षा दें सकें तो फिर आपको बहुत ही थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता रह जायगी । बड़ा बालक स्वयं ही शेष छोटे बालकों को शिक्षा दे लेगा और उनके सामने अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करेगा । इसलिए प्रथम बालक की शिक्षा आदि पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसके छोटे भाई बहनों पर उसके आचरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा । वास्तव में पहले और सब से बड़े बालक को दूसरों का पथ-दर्शक बनाने के योग्य शिक्षा देनी

चाहिए और उन्हें उत्तरदायिस्थ और सबकुछों का ज्ञान प्राप्त कराना चाहिये । यदि इस कार्य में आप कृतकार्य हो गए तो इससे आप और आपके छोटे बालकों का बहुत अधिक उपकार होगा और आपके सब से बड़े बालक में बहुत ही प्रबल नैतिक और मानसिक-शक्ति आ जायगी । इसलिए आपको सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका सब से बड़ा बालक दूसरों के लिए शिक्षक और आदर्श हो ।

पर यदि आप इसमें कृतकार्य न हो सकें तो आपको दूसरी कठिनता यह होगी कि बड़े बालक के दोष शेष छोटे बालकों के लिए अनुकरणीय हो जायेंगे । यदि एक बालक उँगलियाँ चटकाता हो, मुँह बनाता हो, धूल में लोटता हो, उत्पात करता हो, कहना न मानता हो, तो उसकी देखादेखी दूसरे बालक भी उँगलियाँ चटकाने, मुँह बनाने, धूल में लोटने, उत्पात करने और आवाज की प्रशंसा करने लग जायेंगे । इस प्रकार उनकी सभी बातें बिगड़ जायेंगी । पहले आपको केवल एक ही बालक के जो दोष दूर करने पड़ते वह सब सब बालकों के दूर करने पड़ेंगे । इसलिए ज्यों ही किसी बालक में कोई दोष दिखलाई दे त्यों ही उसे जिस प्रकार हो सके दूर करना चाहिए और दूसरे बालकों में उसे फैलने न देना चाहिए ।

कई बालकों के पालन पोषण में भी कुछ कठिनता होती है । बात यह है कि बालक सदा एक दूसरे के साथ रहने में सदा प्रसन्न रहते हैं और स्वभावतः उन्हें आचार-विचार की उत्तमता का बहुत थोड़ा ध्यान रहता है । इसलिए अवसर पा कर बिल्कुल अनजान में वे अपने चरित्र और विचार बिगाड़ लेते हैं । यदि उन लोगों को कोई अनुचित बात न सिखलाई जाय तो वे कभी उग्र, झूठे या स्वार्थी न होंगे । जो माता-पिता अपना यह कर्त्तव्य पालन कर चुकते हैं उन्हें अपने बालकों के आचरण के कारण कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता ।

इसलिए आपका एक काम यह है कि आप अपने बड़े

बालक के सामने, अनुकरणीय करने के लिए, बहुत ही उत्तम और उच्च आदर्श उपस्थित करें ।

यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो बालक स्वयं कोई अनुचित कार्य नहीं दोषों का विचार और करते । इसलिए उनके कृत्यों के दंड आदि । लिए किसी प्रकार का दंड या पुरस्कार निरर्थक होता है ।

यदि बालक कोई अनुचित कार्य करे तो आप को जरा भी क्रोध या दुःख न करना चाहिए, क्योंकि बालक उस कार्य को अनुचित समझ कर नहीं करता । यद्यपि इस सिद्धांत को समझते हुए इस प्रकार का व्यवहार करने में आपको कुछ कठिनता होगी, तथापि यदि आप इस बात का हृदय विभास रखेंगे कि आपके बालक निर्दोष हैं, तो समय पाकर आप यह भी समझ आयेंगे कि वास्तव में उन्हें कोई अनुचित कार्य करना अभीष्ट नहीं होता ।

आप यह कह सकते हैं कि यद्यपि बालक जान बूझ कर कोई अनुचित कार्य नहीं करते तो भी यदि उनपर डाँट डपट रक्की जाय और अनुचित कार्यों के लिए उन्हें दंड दिया जाय तो वे अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे । कुछ लोगों का यह सिद्धांत है कि शिक्षा आदि में कड़ाई से काम लेना चाहिए । पर यदि विचार-दृष्टि से देखा जाय तो मालूम हो जायगा कि इससे शिक्षक में पाशव वृत्ति की वृद्धि होती है । इसलिए बालकों, सेवकों, अपराधियों, पागलों और पशुओं तथा अन्य सभी से किसी प्रकार की कड़ाई का व्यवहार करना अनुचित, हानि, व्यर्थ और त्याज्य है । जो लोग इस सिद्धांत का अनुकरण नहीं करते वे दोषों की निवृत्ति तो कर नहीं सकते, हाँ, अपने दंडों को अधिक प्रभावकारक बनाने के लिए दिन पर दिन कड़ा अवश्य करते जाते हैं जिससे उनमें पाशव और क्रूर वृत्ति बढ़ती जाती है और उनका नैतिक आचरण हूबल होता जाता है । आपको अपने निज के दोष दूसरों के अनुभव से यह बात मालूम हो जायगी

कि पुरस्कार और दंड-युक्त शिक्षा-प्रणाली जितनी प्रशंसनीय है उतनी ही निंद्य भी है ।

वर्तमान अनुभव हम लोगों को यह बात बतलाता है कि प्रत्येक कार्य नष्ट बनने से जितनी सरलतापूर्वक निकल सकता है उतनी सरलतापूर्वक उम्र होने से नहीं निकलता । यदि किसी से कोई कार्य, आज्ञा के रूप में, करने के लिए कहा जाय तो वह उसपर कभी उचित ध्यान न देगा । पर यदि वही कार्य करने के लिए उससे प्रार्थना रूप में, या कम से कम नम्रतापूर्वक कहा जाय तो वह उसे बहुत प्रसन्नतापूर्वक और शीघ्र कर देगा । छोटे, बड़े सबसे काम लेने में जितनी अधिक सहायता नम्रता और दया से मिलती है उतनी अधिक क्रोध या धमकी से नहीं । यह एक साधारण नियम है कि यदि किसी को कोई काम करने से मना किया जाय तो किसी न किसी रूप में उस काम के करने की उसकी प्रवृत्ति ह्यूँ होती है । पर नम्रता-पूर्वक की हुई प्रार्थना अस्वीकार करने में मनुष्य को खज्रा घाती है ।

आपको सदा यही समझना चाहिए कि आपके लड़के वाले आपके शिष्य हैं और जितनी कठिनता और धीरता से उन्हें पाठ का अभ्यास कराया जाता है उतनी ही कठिनता और धीरता से उन्हें आचार व्यवहार आदि भी सिखलाने की आवश्यकता है । इसलिए आपको एक शिक्षक की भाँति दूरदर्शक होना चाहिए और सदा अपने आपको वश में रखना चाहिए क्योंकि आप के और शिष्य के कर्तव्य समान ही हैं ।

बालकों के साथ सदा प्रेम का व्यवहार करके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए और उनका मित्राज कभी बिगड़ने न देना चाहिए । केवल प्रेम का व्यवहार ही आपसे बालकों के साथ उचित व्यवहार करा सकता है और इसके प्रभाव में शेष सारे प्रयत्न मिट्टी हो जाते हैं ।

बालकों पर प्रसन्नता का वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा धनरूपि पर सूर्य का । यदि आप उन्हें प्रसन्न रखेंगे तो उनकी शारीरिक अवस्था सर्वोत्तम

रहेगी, उनकी शिक्षा सर्वोत्तम होगी और उनके व्यवहार भी सर्वोत्तम होंगे ।

बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जो कार्य उन्हें कामल वचनों और प्रार्थना रूप में कहा जाय उसे वे तुरंत कर दें । ऐसी दशा में उस अवसर पर बड़ा आनंद आता है जब कि कोई व्यक्ति उनसे कोई कार्य करने के लिए साधारण शब्दों अथवा आज्ञा के रूप में बार बार कहना है और उनके न करने पर आश्चर्य से उनका मुँह ताकता है । साथ ही बालकों को इस बात की भी शिक्षा देनी चाहिए कि जिस कार्य के लिए उनसे कामल वचनों में कहा जाय, उसके विषय में वे उत्तर दें कि—“मैं प्रसन्नता से यह कार्य कर दूँगा ।” ऐसी बातें उन्हें मली भाँति याद कराने के लिए बार बार उनसे अनेक कार्य करने के लिए कहना उनके लिए बहुत अच्छा खेल हो जायगा और इससे वे काम अवश्य और बहुत प्रसन्नता पूर्वक करेंगे ।

कामल शब्दों में समझाने और सदा उचित ध्यान रखने से बालकों के अनुचित और दूषित अभ्यास बड़ी सरलता से दूर किए जा सकते हैं । कड़ाई या दलील करने से उनके दूषित अभ्यास नहीं छूट सकते । उन्हें सब बातें प्रसन्नचित्त होकर और मुलायमियत से समझानी चाहिए । बालकों से कभी किसी विषय में दलील न करनी चाहिए । उन्हें यह भी सिखला देना चाहिए कि यदि कर्कश स्वर में उनसे कोई कार्य करने के लिए कहा जाय तो वे उसपर ध्यान न दें ।

बालकों को अपने हुए पथ पर लाने और यथेच्छ कार्य कराने में उनके कल्पित सुंदर नए नाम रखने से बहुत सहायता मिलती है । यदि चार बरस की किसी बालिका से यह कहा जाय कि—“यदि तुम दिन भर न रोओगी तो संध्य समय तुम्हारा नाम ‘मोती’ रखा जायगा, कल दिन भर न रोओगी तो ‘पद्मा’ कहलाओगी और इसी प्रकार एक सप्ताह बीत जाने पर तुम्हें लोग ‘हीरा’ कहेंगे और तब तुम्हें बाग में घुमाने ले चलेंगे और बढ़िया जिलौना

ला देंगे ।” और इस प्रकार बीच बीच में ध्यान दिखाया जाय तो वह तो रोना छोड़ ही देगी साथ ही पाँच बरस का उसका बड़ा भाई भी रोना चिह्नाना छोड़ देगा । बालकों के इस प्रकार नाम रखने में उनकी भी स्योद्धति ले लेनी चाहिए ।

इस प्रकार की गृह शिक्षा में निश्चित मर्यादा के अभाव के कारण भी बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं ।

समय ■ कि बार बार इस प्रकार की प्रार्थना सुनते सुनते बालकों को उसके समझने या तदनुसार कार्य करने में कठिनता हो, इसलिए वे सब कुछ सुन कर भी आपका मुँह ताकने रह जाय । इसलिए आपको मर्यादाबद्ध रहना चाहिए ।

(■) आवश्यकतानुसार प्रत्येक कार्य के लिए कुछ समय नियत कर दो । हर एक काम के लिए उन्हें दो बार या दस मिनट का समय देने से वे बहुत प्रसन्नतापूर्वक निश्चित समय के पंदर कार्य करेंगे । कोई काम कराना हो तो “एक, दो, तीन” कहो, बालक बहुत प्रसन्न होंगे । आगे चल कर यह अवकाश कम कर दो, केवल “एक, दो” कहो, तदुपरांत और भी कम करके केवल “एक” कहो और फिर सब से अंत में इतना कहने की भी आवश्यकता न रह जायगी । अंतिम ‘तीन’ या ‘दो’ कहने में शीघ्रता न करनी चाहिए और बालक को कार्य समाप्त करने के लिए यथेष्ट समय देना चाहिए । इसी प्रकार उनसे यह भी कहा जा सकता है कि दो, बार या पाँच मिनट तक बिल्कुल चुपचाप और शांत रहे और तदुपरांत पाँच मिनट तक भग्नोचित बातें करो । इसी प्रकार के और भी बहुत से नियम हो सकते हैं जिनका पालन बालक तुरंत और बड़ी प्रसन्नता से करेंगे ।

(■) इसी प्रकार कोई बुरा अभ्यास छुड़ाने या अच्छे अभ्यास डालने में भी कुछ उपयुक्त समय निश्चित कर देना बहुत आवश्यक और लाभदायक होता है । बिना इस नियम का पालन किए बहुत समय तक भी कोई फल नहीं होता । बालकों के दोषों में बैठने, स्वच्छतापूर्वक भोजन करने और

बिना मोझन किए न उठने की बात ही लीजिए । ऐसा अभ्यास डालने के लिए बालकों को कम से कम एक सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए और इस अवसर में आपको बीच बीच में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें इस उद्योग में कहाँ तक सफलता होती है । बिल्कुल आरंभ में सब कामों पर आपको पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और बीच बीच में उन्हें आदत सुधारने के लिए दिए हुए समय का स्वरूप भी दिखाना पड़ेगा । पर फिर चार पाँच दिनों बाद आपको ऐसा करने की आवश्यकता न पड़ेगी ।

प्रत्येक भूल, पूर्णतः या अंशतः, अज्ञानता के कारण ही होती है । यदि आप उन्हें बराबर बतलाते जायें तो वे बहुत शीघ्र पटरे या चासन पर बैठना और प्राप्त उठाना आदि सीख आयेंगे । हाँ, आपको शिक्षक की भाँति उन्हें प्रत्येक बात समझाने और लिखाने में भारी कठिनाई अवश्य होगी । ऐसी दशा में आपको अधीर न हो जाना चाहिए क्योंकि बालक यह नहीं जानते कि आप उनसे क्या चाहते अथवा क्या आशा रखते हैं । इसका कारण यह है कि या तो बालक उन बातों को भली भाँति समझते नहीं या शीघ्र भूल जाते हैं । प्रत्येक नया अभ्यास डालने के लिए बालकों को अपना पुराना अभ्यास भुलाना पड़ता है । एक अभ्यास डालने का अर्थ, साधारणतः दूसरा अभ्यास दूर कर देना ही है ।

यदि इस प्रकार किसी अनुचित अभ्यास को दूर करने के लिए बालकों को धोड़ा निश्चित समय न दिया जाय तो वह अभ्यास महीनों बालक वरसों तक पड़ा रहेगा । इस नियम के पालन का प्रभाव विद्युत् की भाँति होता है और इससे आपकी कठिनाइयाँ तुरंत और सदा के लिए दूर हो जाती हैं । पर यदि ऐसा न किया जाय तो दिन पर दिन बुरे अभ्यास बढ़ते जायेंगे और प्रायः व्यर्थ डाँटते डपटते और मना करते करते अंत में आप थक कर निराश हो जायेंगे और बालकों के आचार व्यवहार आदि सदा के लिए बिगड़ जायेंगे ।

बुद्धिमान माता-पिता, एक एक करके, सब जानेवाली कठिनाइयों को दूर कर देते हैं ।

(ग) अपने उद्योग में सफलता प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि आप बालकों से एक बार में व्यवहार आदि के संबंध में केवल एक या दो बार सुधार ही करने के लिए कहें । एक ही सप्ताह में सारे आचरण सुधारने के लिए कहना, अथवा ऐसे कार्य कराने का उद्योग करना जो बालकों की शक्ति के बाहर हो, सदा निरर्थक और निराशाजनक होता है । इसलिए एक सप्ताह में केवल एक या दो अभ्यास ही सुधारने का प्रयत्न होना चाहिए और शेष अभ्यासों को भविष्य में सुधारने के लिए छोड़ देना चाहिए ।

बालकों से सदा बहुत कम बातें कहनी चाहिए कि जिसमें वे उसपर यथेष्ट ध्यान दें । कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिसकी तरह में और भी अनेक बातें हों । एक अच्छे शिक्षक की भाँति आपको अपने समक्ष उपस्थित इन सीधे और सरल कार्यों से कभी मुँह न मोड़ना चाहिए । किसी कार्य में कभी उतावलापन न करना चाहिए । ऐसा करने से आपके बालक भी प्रसन्न रहेंगे और आपको कुढ़ना भी न पड़ेगा ।

इनके अतिरिक्त बालकों को यह जानने के लिए कि क्यों ऐसा कार्य वर्जित है आ ऊपर से देखने में निर्दोष मालूम पड़ता है, क्यों किसी काम में कोई रिश्तायत नहीं होती और क्यों प्रत्येक कार्य तुरंत होना चाहिए, प्रत्येक बात या अभ्यास की वास्तविकता भी जाननी चाहिए । बालक जब कोई काम करना चाहें तो उन्हें बतला देना चाहिए कि यह काम उचित है या अनुचित । यदि कोई बात अनुचित होने पर भी बहुत अधिक हानिकारक न हो तो पहले उचित कार्य कराके उन्हें दूसरे कार्य के अनौचित्य और दोष का भी अनुभव करा देना चाहिए ।

यदि कोई बालक कोई अनुचित कार्य भी केवल एक ही बार करना चाहे, तो इस शर्त पर आप

उसे वह कार्य करने की आज्ञा दे सकते हैं कि उस दिन फिर वह कभी ऐसा कार्य न करेगा । जब बालक भली भाँति सीखने लगे तो उसे बीच बीच में ऐसी बातों की आज्ञा भी बड़ी प्रसन्नता से दे देनी चाहिए । केवल प्रारंभिक शिक्षा के समय ही आपको बुरे अभ्यास छुड़ाने और अच्छे अभ्यास डालने के संबंध में इस प्रकार के मानसिक नियमों पर बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा । प्रारम्भ में केवल बुरे अभ्यासों को छुड़ाने के लिए ही कभी कभी उन्हें इस प्रकार के अनुभव का अवसर देना चाहिए । ऐसा करना मानों उन्हें सुधरने का अवसर देना है ।

यदि आपका स्वभाव मृदुल हो तो आपके घर की सभी बातें सर्वोत्तम हो सकती हैं । उस दशा में जल्दी जल्दी नए उत्तम अभ्यासों की सृष्टि होती है और वे अपने उत्तम और आदर्श परिवारों के कारण तुरंत ग्रहण कर लिए जाते हैं । इसके विरुद्ध उग्रता और कठोरता आदिका परिणाम बुरा होता है । यदि आप सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे तो आपके बालक भी प्रसन्नता और साहसपूर्वक सब प्रकार की कठिनाइयाँ और कष्ट सहेंगे, कभी दुःखी या निराश न होंगे और उनमें सबकुछों और सद्-विचारों की वृद्धि होगी और ऐसी परिस्थिति में पड़ कर नैतिक दोषों का तुरंत नाश हो जायगा ।

बालकों के साथ कभी किसी प्रकार की कठोरता या उग्रता का व्यवहार न करके सदा उन्हें सद्गुणी और सज्जन बनाने में सहायता देनी चाहिए । आपको कम कम से उन्हें इस योग्य बना देना चाहिए कि वे इस बात को स्वीकार कर लें कि वे कभी ईद्रियों या वासनाओं के वश में न हो कर सदा सात्विक बने रहना चाहेंगे । उन्हें इस बात के लिए भी उत्तेजित करना चाहिए कि वे इस बात में सदा अपने बड़े से सहायता लिया करें । उनके साथ बड़े अभिभावकों की भाँति नहीं बल्कि बयस्क मित्रों की भाँति व्यवहार करना चाहिए । यदि इस नियम का पूरा पूरा पालन किया

जाय तो सौ में पंचानवे बालक ऐसे निकलेंगे जिनके सभी कृत्य सात्विक, प्रशंसनीय, उच्च और सर्व-प्रिय होंगे ।

ऊपर कहा जा चुका है कि अनेक अवसरों पर बालकों के लिए हलका दंड भी उचित है । बात यह है कि बालकों का बुरा अभ्यास छुड़ाने या उन्हें अच्छा अभ्यास डालने के लिए असाधारण उपायों का प्रयोग होना चाहिए । यदि कोई बालक कुछ अनुचित कार्य करे तो अपने कृत्य पर विचार करने के लिए उसे किसी कोने या दूसरे कमरे में भेज देना अथवा इसी प्रकार का और कोई दण्ड देना बहुत कुछ फलदायक होता है और बालक के हृदय पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है । यदि बिना किसी प्रकार का क्रोध, आदेश या असंतोष प्रकट किए इन उपायों का अवलंबन किया जाय तो वह भी दण्ड के बहुत कुछ समान हो जाता है ।

यदि दो तीन बार लगातार समझाने पर भी कोई बालक अपना कोई बुरा अभ्यास न छोड़े तो आप उसे धीरे से थोड़े शब्दों में समझा दें कि यदि इस बार तुम अमुक कार्य करोगे तो तुम्हें एक बार सीके से बाहर बैठकर भोजन करना पड़ेगा । अनेक अवसरों पर तो यही दण्ड यथेष्ट हो जायगा और बालक को इस बात का ध्यान भी न होगा कि उसे कुछ दण्ड मिला है । यदि अपराध कुछ और भारी हो तो यह दण्ड भी और बढ़ाया जा सकता है ।

इन दशाओं में क्रोध की कोई संभावना नहीं होती और परिणाम भी बहुत अच्छा निकलता है । ऐसी बातों का दंड के साथ कभी सम्मिलित न करना चाहिए । ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं । पर साथ ही इनका प्रयोग बहुत अधिक भी न होना चाहिए, नहीं तो इनका तात्पर्य यही होगा कि उपायों का दुरुपयोग हो रहा है । जब यह बात मालूम हो जाय कि अमुक बुरा अभ्यास बालक को पूरा पूरा पड़ गया है, तभी इन उपायों का अवलंबन होना चाहिए । जो बात मना की गई हो यदि एक सप्ताह बीत जाने पर भी बालक उसे करता

रहे तो उसी से पूछना चाहिए कि तुम अपने लिए कौन सा दंड उचित समझते हो । वह उत्तर देगा कि मैं दो मिनट तक कोने में खड़ा रहूँगा । दो मिनट बीत जाने पर आप फिर उससे वही प्रश्न करें तो वह चार मिनट के लिए कहेगा । इस प्रकार करते रहने से आप ही आप उसका वह बुरा अभ्यास छूट जायगा ।

यदि कोई बालक कुछ बुरा कार्य करे और उसे मारने पीटने से कोई फल न निकले तो उक्त प्रकार से ही दंड देना चाहिए, छंटे दो छंटे के लिए उससे बोलना छोड़ देना चाहिए अथवा इसी प्रकार का और कोई दंड देना चाहिए । जिस प्रकार कोई चिकित्सक किसी रोगी के साथ व्यवहार करता । उसी प्रकार आपको भी बालक के साथ व्यवहार करना चाहिए । इसके विरुद्ध यदि आप बिगड़ जाइेंगे तो बालक भी बिगड़ जायगा और आपके सुधार के प्रयत्न का कुछ भी फल न होगा । शांत और विचारवान् चिकित्सक की भाँति आपको भी अपने भूल करनेवाले बालक के साथ शांति और विचार-पूर्वक व्यवहार करना चाहिए । निम्न-लिखित बातों का सदा बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए ।

(क) मृदुल स्वभाव बहुत ही आवश्यक है ।

(ख) बालकों की वास्तविक दुरा जानने और उनके साथ व्यापसंगत व्यवहार करने के लिए अपने आपको भी बालक ही समझना चाहिए । केवल इतना समझने से आपका काम न चलेगा कि वे आपको कुछ नहीं सिखा सकते ।

(ग) विचार और समझ से बहुत अधिक कार्य लेना चाहिए; इस प्रकार आप शीघ्र समझ जायेंगे कि सर्वोत्तम कर्त्तव्य क्या है ।

(घ) अपना विचार और निश्चय सदा दृढ़ रखना चाहिए और जब तक इस बात का यथेष्ट प्रमाण न मिल जाय कि आपका अभीष्ट सिद्ध हो गया तब तक अपना निश्चय बदलना न चाहिए । ऐसा करने से बालक अपने साधारण छोटे उपायों से आपको

अपने निश्चय सँ डिगा न सकेंगे और बालक तथा आप दोनों ही प्रसन्न भी रहेंगे ।

(च) इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत सम्मान वा संस्कार अथवा दूसरों के आदर-भाव का विचार बालकों के लिए भी उतना ही उपयुक्त और आवश्यक है जितना बड़ों के लिए ।

इन उपायों का पूरा पूरा अवलंबन करके बहुत ही कम निराश होना पड़ता है । सब लोगों को, विशेषतः माता-पिता को सदा सब का पूरा और उचित ध्यान रखना चाहिए । इस प्रकार आपके मन में कभी दंड देने का विचार न उठेगा और आपका गार्हस्थ-जीवन यथेष्ट उत्तम और आदर्श हो जायगा ।

पुलिस के सिपाही का कर्त्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि कोई मनुष्य कानून के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध न करे; पर आपका कर्त्तव्य अपने बालकों में कानून या नियमों के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है । इस-लिए उन्हें दोषों से सचेत करते रहने की अपेक्षा आपके लिए अधिक उत्तम और उचित यही है कि आप उनके सामने अच्छे कार्यों की प्रशंसा करें और उनकी उपयुक्तता तथा उत्तमता दिखा दें ।

किसी बालक को यह कहने की अपेक्षा कि—“तुम पाजी हो ।” यह कहना अधिक उचित है कि—“तुम बहुत अच्छे (या ठीक) नहीं हो ।” “तुम दोषी हो” “राओ मत” “गंदे मत रहो” “शोर मत करो” “उत्पात मत करो” आदि कहने की अपेक्षा बहुत धीरे से और समझाकर उनसे कहना चाहिए—“तुमने भूल की है” “प्रसन्न हो जाओ—हँस दो” “साफ रहा करो” “धीरे बोला करो” शांत होकर बैठो” आदि ।

यह बात सब लोग स्वीकार करते हैं कि इन दो प्रकार के व्यवहारों में बड़ा भेद है । एक प्रकार का व्यवहार मनुष्यों के विचार दोषों और बुराईयों की ओर ले जाता है और दूसरे प्रकार का व्यवहार

उनके विचारों को उत्तम और सुन्दर कार्यों की ओर ले जाता और सदा उन्हें सात्विक बने रहने का अभ्यास कराता है। "पाजी" "गधा" आदि शब्द पाजीपन और गधेपन की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं और बालक दूसरों को भी "पाजी" "गधा" आदि कहने लगता है। पहले पक्ष की सरलता ही यह बतला देती है कि उसकी उत्पत्ति अज्ञानता और अयुक्ति से युक्त है और उसके मूल में कोई अच्छा आदर्श नहीं है; पर दूसरे पक्ष की कठिनता यह बात सिद्ध करती है कि उसमें न्याय से काम लिया और शिक्षा के सुन्दर परिणाम पर ध्यान रक्खा गया है। इसलिए सदा अच्छी बातों पर ध्यान रखना चाहिए और बुरी बातों को दृष्टि से निकाल देना चाहिए। अच्छी बातों पर जितना ध्यान रहता है, अथवा रहना उचित है, वह तो रहना ही चाहिए; साथ ही जो ध्यान बुरी बातों की ओर जाता हो उसे भी अच्छी बातों की ओर प्रवृत्त करके उसकी मात्रा दूनी कर देनी चाहिए।

कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि यदि बालक के स्वास्थ्य का शरीर की रक्षा। पूरा पूरा ध्यान रक्खा जाय तो वह प्रसन्न, बुद्धिमान और सज्जन होगा, पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो यह समझते हैं कि जीवन के उच्चतर कार्यों में स्वास्थ्य से कोई सहायता नहीं मिलती। पर हम इन दोनों का मध्यवर्ती पक्ष बतलाना चाहते और कहते हैं कि यदि विचार और आचरण पर उचित ध्यान न रक्खा जाय तो स्वास्थ्य भी कमी न कमी अवश्य बिगड़ जाता है, और यदि स्वास्थ्य पर ध्यान न दिया जाय तो चरित्र और विचारों के उच्चतम होने की बहुत ही थोड़ी जगह बच जाती है।

अंतिम बात का महत्त्व आपको भूल न जाना चाहिए। बालकों को केवल नित्य नहला धुलाकर उनका शरीर स्वच्छ रखना और उन्हें साफ कपड़े पहनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके भोजन पान आदि सभी छोटी बड़ी बातों में बहुत अधिक

स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थ सदा बहुत अच्छा होना चाहिए और सब चीजें बहुत अच्छी तरह उबाली और पकी हुई होनी चाहिए। उनके पीने का दूध और पानी खूब अच्छी तरह गरम कर लेना चाहिए। उनके खाद्य पदार्थों में ऋतु आदि के अनुसार कमी कमी कुछ परिवर्तन भी करते रहना चाहिए और नित्य उन्हें कुछ फल आदि भी देने चाहिए। उनका भोजन सादा पर कई प्रकार का होना चाहिए। यदि बालक की पाचन-शक्ति ठीक हो और उसे खूब भूख लगती हो तो समझना चाहिए कि उसे ठीक ठीक भोजन मिलता है। जाड़े के दिनों में उन्हें गरम और गरमी के दिनों में हलके कपड़े पहनाने चाहिए; ऋतु के अनुसार उनका मोड़ना पिछौना भी बदलते रहना चाहिए। उन्हें मादक द्रव्यों तथा बहुत अधिक सरदी और गरमी से भी बचाना चाहिए। सब ऋतुओं में खुली हवा में उन्हें व्यायाम कराना चाहिए, कमी किसी दशा में बहुत अधिक न थकने देना चाहिए और इच्छा प्रकट करते ही उन्हें तुरंत आराम करने देना चाहिए। यदि बालक दुखी मालूम पड़े तो देचना चाहिए कि उसके कमरे में स्वच्छ प्रकाश पहुँचता है या नहीं और उसकी पाचन-शक्ति ठीक है या नहीं। यदि वह जरा भी बीमार हो तो तुरंत डाक्टर को बुलवाना चाहिए और उसकी सम्मति के अनुसार कार्य करना चाहिए। बीच बीच में उनके दाँतों, कानों और आँखों आदि को भी ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए। यदि भय हो तो बालक के भली भाँति लालन-पालन के विषय में किसी योग्य डाक्टर की सम्मति भी ले लेनी चाहिए।

इस अवसर पर बहुत सी बातें अथवा किसी एक बात के विषय में बहुत कुछ कहना असंभव है। पर यदि आप ऊपर लिखी बातों का पूरा पूरा अभिप्राय समझ लें तो यह प्रकरण लिखने का उद्देश्य पूरा हो जायगा। इस पुस्तक का अभिप्राय यही है कि जो माता-पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य या

आवस्था में से किसी एक से भी उदासीन हो जाते हैं वे दोनों से उदासीन होकर उन्हें नष्ट कर देते हैं ।

यहाँ तक शिक्षा की प्रारम्भिक बातों का वर्णन करके अब हम उसकी वास्तविक प्रणाली बतलाते हैं । अपने इस कार्य के लिए हम शिक्षा-काल को चार अवस्थाओं में विभाजित करते हैं ।—(क) जन्म से ढाई वर्ष तक की अवस्था, (ख) ढाई से सात वर्ष तक की अवस्था, (ग) सात से इक्कीस वर्ष तक की अवस्था और (घ) इक्कीस वर्ष से ऊपर की अवस्था । पहली अवस्था में जब कि बालक को उतनी समझ नहीं होती, आप को उसे अच्छे अभ्यास डालने पर विशेष ध्यान देना चाहिए । दूसरी अवस्था में जब कि बालक में इतनी समझ आ जाती है कि वह आज्ञाओं का यथावत् पालन कर सके, उसको आज्ञाकारी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । तीसरी अवस्था में जब कि उसकी मानसिक शक्तियाँ मली भाँति विकसित हो जाती हैं, उसे आदर-भाव से शिक्षा देनी चाहिए । इसके उपरांत की और अंतिम अवस्था में उसे आत्मनिर्भर होकर स्वयं अपना पथ-दर्शक बनना चाहिए ।

इतना होने पर भी उत्तम अभ्यास डालने का क्रम बराबर दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्थाओं में भी जारी रहना चाहिए । इसी प्रकार आज्ञा-कारिता का क्रम तीसरी और चौथी अवस्थाओं में और आदर-भाव का चौथी अवस्था में जारी रहना चाहिए । वास्तव में इन चारों प्रणालियों का प्रयोग सभी अवस्थाओं में किसी न किसी संशय में हो सकता है । जिस समय जिस बात की अधिक आवश्यकता हो उस समय उसी बात पर जोर देना उचित है ।

इस पुस्तक में पहली, दूसरी और तीसरी अवस्थाओं पर अधिक जोर दिया जायगा ।

मनुष्य की चार अवस्थाएँ ।

जन्म से ढाई वर्ष तक की अवस्था ।

(क) जन्म लेते ही और उसके कुछ समय बाद तक बालक बहुत ही निस्सहाय अवस्था में रहता है । बहुत प्रारम्भिक अवस्था में चाहे उसकी आवश्यकताएँ कितनी ही अधिक हों तथापि उसमें अभिलाषाओं का अभाव ही रहता है । उस समय आपको बालक से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुम अमुक कार्य करो अथवा न करो । वह स्वयं अपनी आवश्यकताएँ नहीं जानता, और यदि किसी प्रकार जान भी ले उसमें उन्हें पूर्ण करने की योग्यता नहीं होती । और यदि वह किसी प्रकार अपनी आवश्यकताएँ और उन्हें पूर्ण करने के उपाय जान भी ले तो भी अपनी शारीरिक अशक्ति के कारण वह उन्हें पूरा करने में असमर्थ ही रह जाता है ।

(ख) कुछ महीनों बाद बालक में कुछ निश्चित अभिलाषाएँ हो जाती हैं पर उस समय भी उसकी शारीरिक स्थिति उसे असमर्थ ही रखती है । उस अवसर पर उसकी आवश्यकताएँ तो अनेक होती हैं पर उन्हें प्रकट करने की उसमें शक्ति नहीं होती । यदि वह भूखा या प्यासा हो, यदि उसे सरदी या गरमी लगती हो, यदि वह अस्वस्थ या दुखी हो, यदि उसे कोई चोट लग गई हो अथवा उसे और किसी प्रकार का कष्ट हो तो वह केवल रोने चिल्लाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकता । ऐसी दशा में उसके कष्ट का कारण जानना आपका काम है । निम्न-लिखित कारणों से बालकों में ये चीज़ें होती हैं:—

अधिक सोना या जागना, सरदी, गरमी, भूख, बहुत अधिक पेट भरा होना, भोजन का उपयुक्त या उत्तम न होना, आराम न मिलना, कुछ गड़ना, किसी दूसरे का दूध आदि पिनाना, तंग कपड़ा, कुछ काम न होना, कोई प्रसन्न करने वाला या नया काम न होना, चोट, दर्द, (इस दशा में

सारा पदन छूकर देखना चाहिए), गोप में जाने की इच्छा होना, खेतने की इच्छा होना, बैठने की इच्छा होना, गुल-गपाड़े से भी चबरागा, बरबर बदलने की इच्छा होना, किसी प्रकार की आवश्यकता होना, गीजा, गंदा, भयभीत धका या माँदा होना ।

(ग) जब बालक अट्टारह महीने का हो जाता है तो वह अपनी आवश्यकताओं को किसी न किसी प्रकार जतलाने के योग्य हो जाता है । वह थोड़े से पर बहुत ही उपयोगी शब्द भी याद कर लेता है । अपने बहुत से काम वह आपही कर लेता है । यदि उससे कोई काम करने के लिए कहा जाय तो वह उसे समझता और कुछ भंशों में करता भी है ।

छोटे बालक को इस प्रकार तीन अवस्थाएँ पार करनी पड़ती हैं । अब उसे शिक्षा देने का प्रकार आपके उद्देश्य और लक्ष्य पर निर्भर करता है । यदि आपका उद्देश्य उसे सुयोग्य, सशक्त, परिश्रमी और दयालु बनाना हो तो आपको अभी से उसे इन बातों पर लक्ष्य करके शिक्षा आरम्भ कर देनी चाहिए । ऐसी दशा में जब कि बालक न तो आपकी आज्ञाएँ समझ सकता हो और न वह उनके पालने में समर्थ हो तो उसे कुछ सिखलाने या समझाने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता; तथापि उस दशा में शिक्षा का, पूरा करने के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण उद्देश्य अवश्य रहता है । वास्तव में बालक की जन्म से ढाई वर्ष तक की अवस्था बहुत मुख्य होती है क्योंकि उसके भविष्य की नींव उसी समय पड़ती है ।

चाहे आरंभ में आप बालक से किसी बात के लिए कह न सकें तथापि आप उसका प्रभाव उस पर डाल सकते हैं । आप उससे जो चाहें कर सकते हैं, जिस दशा में चाहें रख सकते हैं और उसके साथ जैसा उचित समझें व्यवहार कर सकते हैं । उस समय वह सब प्रकार से आपके अधिकार में होता है । न वह कोई बात स्मरण रख सकता है और न आपके विचारों में सहायता दे सकता अथवा बाधा डाल सकता है । उस समय यदि आपका उद्देश्य निश्चित हो और

आप विचारपूर्वक कार्य करें तो स्वयं बालक की असमर्थता ही आपको बहुत कुछ सहायता दे सकती है ।

किसी वयस्क मनुष्य को किसी बतलाये हुए मार्ग पर चलाना बहुत कठिन होता है । यदि वह स्वयं भी उस पथ पर चलना चाहे तो भी अपने पुराने अभ्यास के कारण उसका निश्चय अपूर्ण रह जाता है । पर बालक में यह बात नहीं होती । उसकी प्रकृति बहुत ही उपजाऊ और शुद्ध भूमि की तरह होती है और यदि आप विचार से काम लें तो अवश्य फलकार्य हो सकते हैं ।

इस अवसर पर एक ऐसी कठिनता या पड़ती है जो यदि आप होशियार रहें तो आपको कोई हानि नहीं पहुँचा सकती । आप अपने बालक को सदा उपयुक्त भोजन दें, उसे उचित और यथेष्ट शारीरिक तथा मानसिक अभ्यास करावें, दिन रात स्वच्छ और ताजी हवा में रखें, उसे ठीक तरह से खान आदि करा दें, गरम रखें और खेलने या आराम करने दें । यदि इन बातों का पूरा ध्यान रक्खा जाय तो फिर किसी प्रकार के भय की संभावना नहीं रह जाती ।

चाहे आपा उसे आज्ञाएँ न भी दे सकें पर तो भी आप उसे ऐसे अभ्यास डाल सकते हैं जो उसे आपके उद्दिष्ट मार्ग पर चला सकें । आरंभ में आपका प्रधान लक्ष्य अच्छी आदतों पर होना चाहिए और साथ ही साथ उससे ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जिसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़े और जो उसे भविष्य के लिए तैयार कर सके ।

जिस बालक को बुरे अभ्यास पड़ गए हों उसके अनुचित कृत्यों से कुढ़ना या सिखलाना और भी बुरा होता है । पर यदि बालक को अच्छी तरह शिक्षा दी गई हो तो यह बात नहीं होती, क्योंकि उस दशा में एक अच्छे अभ्यास से दूसरा नया अच्छा अभ्यास डालने में बहुत सहायता मिलती है । पर बिना उचित व्यवहार किए यह बात नहीं हो सकती । यदि आप, उसके साथ ठीक ठीक व्यवहार करें तो शीघ्र ही यदि उसमें कोई पहले की त्रुटि

आदत होगी तो वह भी छूट जायगी और वह नई अच्छी आदतें भी सीख लेगा ।

यदि सब बातों का क्रम विचारपूर्वक हो तो बालक की उचित आवश्यक-
सब बातें क्रमबद्ध तापें बहुत अच्छी तरह पूरी हो सकती हैं और उसमें

मानसिक या शारीरिक दुर्बलता भी नहीं आ सकती । यदि परिस्थिति ठीक हो तो उसे आपसे आप अच्छी आदतें पढ़ जायेंगी और आगे चल कर जब वह उनसे अभिन्न हो जायगा तो यही आदतें उसमें स्वाभाविक मालूम होने लगेंगी । उसका स्वभाव विनोदपूर्ण हो जाता है, मनमें खूब सोचने की शक्ति आ जाती है और इच्छा-शक्ति बहुत सरलता से वश में की जा सकती है ।

इस संबंध में नीचे लिखे प्रकार के अभ्यास हो सकते हैं:—

(१) बराबर ठीक समय पर बालक को लेटा देना चाहिए और उस समय यदि वह जागता हो तो उसे अकेले छोड़ देना चाहिए और कमरे में कोई प्रकाश न रहने देना चाहिए ।

(२) उसे ठीक समय पर उठ बैठना चाहिए और अवस्थानुसार निश्चित समय से अधिक न सोना चाहिए ।

(३) स्वास्थ्य ठीक रहने पर उसे नियत निश्चित समय और स्थान पर नियमित रूप से नहलाना और दूध आदि पिला देना चाहिए और निश्चित समय से पूर्व उसे किसी प्रकार का भोज्य पदार्थ नहीं मिलना चाहिए ।

(४) प्रायः सभी ऋतुओं में दिन में कम से कम दो बार और डेढ़ घंटे के लिए उसे घर से बाहर खुली हवा में रहना चाहिए ।

(५) डार्क बरस की अवस्था से उसे स्वयं ही खाने, नहाने और कपड़ा पहनने लगना चाहिए ।

(६) उसे छड़ी, चाकू, दियासलाई, दीया अथवा इसी प्रकार की और कोई चीज न छूनी

चाहिए और न दूसरे के पास कोई चीज देख कर उसे लेने की इच्छा प्रकट करनी चाहिए ।

(७) भोजन से पहले और पीछे उसे अच्छी तरह हाथ मुँह धो लेना चाहिए और सदा स्वच्छ रहना चाहिए ।

(८) तौलिये या रुमाल से उसे हाथ मुँह पोछना चाहिए ।

(९) जब तक वह स्वस्थ हो तब तक उसे सदा उचित और निश्चित समय पर प्राकृतिक आवश्यकताओं (पेशाब, पैखाना आदि) से निवृत्त करा देना चाहिए ।

(१०) उसे प्रसन्नचित्त होकर सबका अभिवादन आदि करना, उनका मिजाज पूछना और आवश्यकतानुसार उन्हें धन्यवाद देना चाहिए ।

(११) धीरे धीरे उसे इस सिद्धांत का अनुयायी बनाना चाहिए कि—“प्रत्येक वस्तु के लिए एक उपयुक्त और निश्चित स्थान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर रक्खी जानी चाहिए ।”

इन सब अभ्यासों से आपका भी कल्याण होगा और बालक का भी, और यदि उनके साथ विचार और हृदयपूर्वक व्यवहार किया जायगा तो उन्हें किसी प्रकार की कठिनता न हो सकेगी । बालक खूब स्वच्छन्दतापूर्वक रह सकेंगे और उनमें किसी प्रकार के बुरे अभ्यास न रह जायेंगे ।

बालक से बहुत ही थोड़ी और मुनासिब बात कहनी चाहिए । वो ही एक शब्दों में और स्पष्टतापूर्वक उसे सारी बात समझा देनी चाहिये और बिना उसे डाँटे उपदे, मारे पीटे या उसपर बिगड़े, और प्रसन्न होकर उससे आज्ञा-पालन कराना चाहिए । दलील करने से बालक का स्वभाव बिगड़ जाता है और यह आज्ञाकारी नहीं रह जाता । किसी बात को बार बार दोहराना न चाहिए । यदि डेढ़ बरस से अधिक अवस्था का स्वस्थ बालक कोई अनुचित या अनावश्यक पदार्थ माँगे तो उसकी बात पर ध्यान न देना चाहिए और